

યોગમાળા.—અંક ૧ લો.

યોગવિદ્યા અને અસલી ઈશાનીઓ.

૭૦૪૪

ત્રીજી આવૃત્તી.

How charming is Divine Philosophy !
Not harsh nor crabbed as dull fools suppose ;
But musical as Apollo's lute,
And a perpetual feast of nectar'd sweets,
Where no crude surfeit reigns !

Platonist.

મું બ ઈ :

વરતમાન છાપાખાનામાં મનચરણ હોસંગલ જગોસિ છાપી છે.

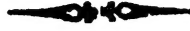
ચંદનવાડી, નંબર ૧૪૧.

ક્રિસ્મસ ચાર આના.

સને ૧૮૯૯.

પ્ર સ્તા વ ના.

જરથોશતી ધર્મ સમજવાને માટે એક સદીથી વધારે વખત થયો પારસીઓમાં જ્યાનસનાસી (પ્રાઈલોલોહ) કામે લગાડવામાં આવે છે. લાંબા વખતના અનુભવથી આપણે જે હેવટ ઉપર આવ્યા છીએ તે એ કે, અવશતા-જંદનો જે અર્થ પ્રાઈલોલોહથી આજે એક અભ્યાસી સમજવે છે તેને બીજે આવતી કાલે બદલી નાખશે. આપણને માત્ર સપાટી ઉપરનો અર્થ સહમજવો હોય તો જ્યાનસનાસી ઠીક છે, પણ અવસતાનાં ભેદી લખાણોનાં બીતરમાં કેવી રહ્યાપણુ ભરેલી શીલસુશી છે તેનો કંડો અર્થ જોઈએ તેવો સમજવો હોય તો તે યોગ વિદ્યા છે.

તેથી પારસી ટોલાને ભલામણુ કરવામાં આવે છે કે તેમનાં ધર્મ શો છે તે સમજવાને તેઓએ જ્યાનસનાસીને બદલે યોગ વિદ્યા કામે લગાડવી. આ વિદ્યા શું છે, તેથી ધર્મ કેમ સહમજ પડે છે, અને તે સમજ્યા પછી તે ઉપર અમલ કર્યાથી કેવા પ્રાયદા હાંસલ કરી શકાય છે, તેનો થોડો ભાવાર્થ આ વિષયમાં આપ્યો છે.

એ વિષય પેહેલાં સને ૧૮૮૨ ના વિદ્યાભિત્રમાં લખાયો હતો, અને તે પારસી ટોલાના એક વિચારવંત ભાગને એટલો પસંદ પડ્યો હતો કે, એક ચોપાન્યાના આકારમાં તેને જુદો પ્રગટ કરવાની પ્રજ પડી હતી. આ ચોપાન્યાંની કેટલેક ઠેકાણેથી પ્રીથી માંગણી થઈ, પણ તેની એકે એક નકલ ખપી ગયલી હોવાથી, કેટલાક સુધારા અને વધારા સાથે, ત્રીજી આવૃત્તી તરીકે તેને પ્રીથી બાહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

મુંબઈ, તા. ૧ લી જાનવારી, ૧૮૮૮.

“પ્રામ્થ વીર્ય વોહુ મજ્જાત અથ-ચીપ્પ” — “પાંચયુ’ (મારનામ) મજ્જના અરોઈની
તોખમની તમામ ન્યામત” અથવા “હુ’ તે જગત રૂપે જલેર થનાર.” — અહુરમજ્દ
યસ્ત.

So that this solid world after all is but an air-image, our *Me*
is the only reality, and all is “Godlike or God.” — THOMAS CARLYLE.

“અને સીકંદરે જોયું કે આ યોદ્ધાને (ઈરાનીઆને) ઐવી ઐક કુદરત છે કે જ્યારે
ચાહે ત્યારે તેઆ તનથી જુદા થાય છે, અને તનને જમો કરે છે.” — દસાતીર, પા. ૨૪૬.

“But the soul then reasons in the most beautiful manner,
when it is disturbed by nothing belonging to body, neither by
hearing, nor sight, nor pain nor any pleasure, but subsists in the
most eminent degree itself by itself, bidding farewell to the body
and, as much as possible, neither communicating, nor being in con-
tact with it, extends itself towards Real Being.” — PLATO.

“I take my refuge in thy Law of Good !
I take my refuge in thy Order, OM !
The Dew is on the lotus !—Rise, Great Sun !
And lift my leaf and mix me with the wave.
Om mani padme hum, the Sunrise comes !
The Dewdrop slips into the shining Sea !”

—*The Light of Asia.*

યોગ વિદ્યા અને અસલી ઇશાનીઓ.

ઇશાનીઓની વિદ્યા—યુરોપિયન વિદ્વાનોના મત.

તે અજ્ઞાન કુદરતના સાહેબે આસ્માન અને જમીનમાં એટલી જાતની ચીજો પેદા કરીધેલી છે કે તેની ગણતરીનો કાંઈ ખ્યાલ પણ આવી શકે નહીં. એમાની પ્રાણી, પદાર્થ, પાણી અને હવા જેવી કેટલીક વસ્તુઓ આપણે ઇન્દ્રિયોની મદદથી પીછાણી શકીએ છીએ; એટલે તે ચીજોની હસ્તી આંખ, કાન, નાખ, જીભ અથવા ચામડીથી માલમ પડી આવે છે. પણ એ સીવાય બીજી કેટલીક હસ્તી, જેની જરૂર આપણને લાગે છે, તેનું જ્ઞાન આપણને ઇન્દ્રિયોથી મળી શકતું નથી. આ વર્ગમાં આત્મા, અને રૂઆંનો, પ્રેરણતા અને ગેખી શક્તિઓ વગેરે આવે છે. જેઓ પોતાના ધર્મ ઉપર એકીન રાખે છે તેઓ એવી હસ્તી છે એમ માને છે; પણ પારસી જીવાનોનો એક મોટો ભાગ જે હમણા કાલેજોમાંથી શીખી બાહાર પડે છે તેઓમાના ઘણાકે આ હસ્તી ના પાડે છે, માટે તે વિષે કાંઈ વીસ્તારીને સમજ આપવાની જરૂર જણાય છે.

આ પાછલા વર્ગના જીવાનો ખરેખરજ પશ્ચિમ તરફના યુરોપીઅન વિદ્વાનોના સાહીત્યનો પકડો અભ્યાસ કરી કોઈ નકી નીવેડા ઉપર આવતા હોયતો, તેઓના અને તેમના વડવાઓનાં ધર્મ પુસ્તકોમાં જણાવેલા વીચારમાં જાણે ફેર પડે નહીં. આપણા જીવાનો માત્ર સપાટી ઉપરનું થોડું ઘણું જાણી પોતાનું મત બાંધે છે. જેઓને પગલે પારસીઓનો એક ભાગ આજે ચાલતા માંગે છે તે યુરોપના વિદ્વાનોએ તેઓમાંનો એક આગવાન હરબર્ટ સ્પેન્સર જડ પદાર્થના અખતરાઓ ઉપરથી છેક “અનંત અને અમર શક્તિ જેમાંથી સર્વે ચીજો ઉત્પન્ન થાય છે” ત્યાં સુધી આવે છે; તોપણ તે કહે છે કે “જોદા વીશે હંમેશાં મંજુર રખાયલા વાસ્તવીક ગુણોમાનો એક પણ ગુણ આ શક્તિને લાગુ પાડી શકાય નહીં.” તેનું આ કહેવું આપણા પૂર્વ તરફના અસલી લખાણોને કેટલેક દરજ્જે મલતું આવે છે; પણ જ્યારે મીંડ સ્પેન્સર કહે છે કે માણસ જાતની નાકેશ અક્લ આ

“ નહીં જાણી શકાય ” તે, કે જે હંવટનું સત્ત છે, તેને પોંછાચી કે ખ્યાલમાં લાવી શકે નહીં, ત્યારે આપણા ધર્મ પુસ્તકોમાં જણાવામાં આવે છે કે એ “ નહીં જાણી શકાય ” તેને જાણવાની શક્તિ દરેક માણસમાં ગુપ્ત રહેલી હોયછે, અને તેને ચોક્કસ રીતે ખીલવી શકાય છે, જે વીશે આગળ વાંચવામાં આવશે.

હવે અહીં સવાલ ઉઠશે કે,—શું તે પુસ્તકો લખનાર આજના વિદ્વાનોના જેવા બાહોસ અને શીખેલા હતા? શું તેઓ નવી નવી શોધો કરતા હતા? સુધારામાં તેઓ આજના યુરોપીયનો જેવા આગલ વધેલા હતા? વગેરે. આ સવાલોના જવાબ જો અમે આપીએ તો તે ભાયેગેજ માંનવાણું આવે, માટે જેઓનું કહેવું આજે પવીત્ર ધર્મવાણી જેવું થઈ પડ્યું છે, તેઓમાના એક હસ્તાદનેજ મોહાંડે તે બોલાવીએ. પ્રોફેસર હક્કી, મીંડ્વોલ્ડ અને પ્રોફેસર માક્સમલર વચ્ચે ચાલેલી ચોક્કસ તકરારના દરમિયાનમાં પેહેલો વિદ્વાન પુછે છે કે “ ટારસસનો પાલ જનમ્યો હતો તેની જમાના આગમચ થઇ ગયેલા હીંદુ મહાત્માઓમાં ‘ઇ-વોલ્યુશન’ નો વિચાર થણો જાણીતો હતો તેઓને માટે તો આપણ કાંઈ કહેતા નહીં; પણ ગ્રીક શીલસુશીના સ્થાપનારાઓની હસ્તી વિષે પણ દુનિયાંના સર્વ લોકોમાં મીંડ્વોલ્ડ એકલાજ ઇનકાર કરે છે કે શું? ”^૧ વલી આગલ ચાલતાં એજ અહરથ નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:—“ મને એવું માલમ પડે છે કે યુરોપની સુધરેલી પ્રજાની નીતી અને બુધી બળ એ પેલી સેમેટીક અને આર્યન પ્રજાઓની અંતરગતીનું, કોઈવાર સામસામેના જોરનું કોઈવાર ફાયદાકારક લેણદેણનું પરીણામ છે, કે જે પ્રજાઓ ઇતિહાસના પેશાબીયામાં હસ્તી ધરાવતી હતી; જ્યારે ગ્રીક અને શીનીશીયનો એક બીજાનાં સંબંધમાં આવ્યા હતા, અને તે કારથેજીનીયન અને રોમન, જુ (યાહૂદી) અને જિન્ટાઇલથી આજ સુધી ચાલુ રહી છે. કદાચ ગાયણના હુન્નર સીવાય આપણા સર્વે હુન્નરો અને આપણી વિદ્યા એ સઘળું આર્યનોના પ્રતાપ છે; પણ આપણા ધર્મનું તાવ સેમાઈટથી ઉતરેલું છે. ”^૩ આ પ્ર-

^૧ Unknowable.

^૨ Nineteenth Century, Dec. 1885, p. 854

^૩ Ibid. p. 860.

માણે યુરોપનાં વિદ્વાનો કબુલ કરે છે કે આર્યન દાનાવોની વિદ્યા અને તેમના ટહાપણ આગલ આપણ કુચ ખીસાદમાં નથી.

પદાર્થ વિદ્યા અને યોગ વિદ્યા.

ન્યારે એમજ છે ત્યારે આપણ આર્યનોને આપણા અસલી ગ્રંથો જોલવાને શરમાવાની કશી જરૂર નથી. તે ઉપરથી માલમ પડશે કે આગલા ધરાંની દાનાવોએ પરવરદેગારની પેદાયશને એ ભાગમાં વેહેંચી નાખેલી હતી:—

૧ લી અનસુરી (*material*) એટલે હવા, પાણી, આતશ તથા આક વગેરે તત્વો અથવા ઓનાસરોથી અનેલી.

૨ જી મીનાઈ, ગેખી (*spiritual*) પેદાએશ, જેમાં ગેખી, નિરાકાર ચહડતા ઉતરતા ઝલકાટનાં નુરો છે.

હવે આપણી ઇંદ્રીઓ આપણા આત્મા (જીવ)ના કોઈ ભાગ નથી, પણ શરીર જે ‘અનસુરી’ છે તેના ભાગ છે, તેથી તેઓખી ‘અનસુરી’ ગણાય છે. તેટલા માટે તેઓનું કાંમ કોઈખી ‘ઓનાસર’થીજ અનેલી વસ્તુઓ વિશે આપણને જ્ઞાન આપવાનું છે. એઓની મદદથી આપણે જોદાની જાત ને, ગેખી નુરોને તથા આપણા ‘હૃદ’ને જોવા માંગીએ તો તે બેહુંદ ગણાય.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જેમ આપણા ધરાંની ને આગાંનોએ પેદાએશને એ ભાગોમાં વેહેંચી નાંખી હતી, તેમજ તેઓના વિદ્વાનોખી એ વર્ગમાં વેં-હેચાઈ ગયલા હતા:—

૧—“તત્ત્વયઈ હોકમા” એટલે ચીજોની તખીઅત તપાસનારા વિદ્વાનો, જેને ઇંગ્રેજમાં *Natural Philosophers* કહેછે તે. અનસુરી ચીજોની ખાશીઅતોનો અભ્યાસ કરીને કંઈ કંઈ ખુદરતી નિયમો શોધી કાઢાડવા, અને તેને લગતાં શાસ્ત્રો તથા યંત્રો રચવાં એ તેઓનું કામ હતું. તેઓ પોતાનાં મત “અકલી દલીલ” ઉપરથી આંધતા હતા. આ વર્ગમાં આજના અધા યુરોપીયન વિદ્વાનો આવી જાય છે.

૨—“ઇશરાફીન હોકમા” જેને ઇંગ્રેજમાં “*Occultist*” કહે છે, તેઓની વિદ્યાનું નામ “એલમે અશરાફી” છે. હિંદુઓ એને યોગવિદ્યા

અને જે એમાં પ્રવીણ હોય તેને યોગી ? કહે છે. સંસ્કૃત યુજ્ઞ=મલવું—
એટલે આત્માનું પરમાત્મા સાથે જઈ મલવું—એમ થાય છે. પારસીઓમાં
“ખલ્લે ખદન” થવાનો એ ઈસારો છે. આ વિદ્યા પરહેજગાર લોકોને
અંતર જ્ઞાનથી મળે છે—કાંઈ આંખ, જ્ઞાન જેવી ઈશ્ત્રીઓની મારફતે
મલતી નથી. ૨ એ વિદ્યાનું જ્ઞાન થવાથી પરવરદેગારની જાત દેખાય છે અને
કુલ મીનોઈ આલમ સાથે વેહેવાર પાડી શકાય છે. એનો અમલ કરનારા સા-
હેઓની પવિત્રાઈ, ચાલચલણ, અને અમત્કારીક શક્તી પ્રેરતાઓના
જેવી હોય છે. એનું બીજું નામ “મુશાહેદાત” છે, જે “મુશાહેદેહ”
એટલે “દીલની આંખે જોવું” એવા અર્થવાલા શબ્દ ઉપરથી રચાયલું
છે. એ સિવાએ બીજાંબી નામો છે, જેમકે “એલમે સુલુક,” “મારફત,”
“રીઆઝત,” ઈત્યાદી. તખયઈ હોકમાઓની માફક એ જાતના વિદ્વાનો
“અકલી દલીલ” વાપડતા નથી પણ “કશ્શી દલીલ” ઉપર મુદાર આંધે છે.
એટલે તેઓએ જે આત્માની આંખે જોયું તેજ તેઓના કહેવાની
સત્તા તરીકે ગણાય છે.

નાસ્તીક ટાલાઓ અને નાસ્તીક તકરારો.

હવે આજના યુરોપિયન વિદ્વાનોએ આગલા “તખયઈ હોકમાઓ”

૧ હાલના વખતમાં “ચોગી” શબ્દનો અપભ્રંશ થઈને “જોગી” બોલ વપરાય છે, તે
રખડતા રઝલતા લંગોટીઆઓને લાયકનો છે. પણ ખોદાની મારફતને પોહિંચિલા અશો નરોને
“ચોગી” ના એલકાબથી આલખવામાં કંઈજ અડચણ નથી, કેમકે જ્યાં જ્યાં ફારશી વાલાઓ
“વખશુર,” “વેગાંબર,” “સાલેક” વિગેરે બોલો વાપરે છે, ત્યાં ત્યાં સંસ્કૃત ગ્રંથકારો એ
શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે.

૨ ઈશ્ત્રીઓની મદદ વગર માણસને જ્ઞાન કેમ થાય તેની શાખેતો તા. ૮ મી જાનેવારી
૧૮૮૭ ના “સાયન્ટીફીક અમેરીકન” ઉપરથી મેલે છે:—જનનામાં ત્યાના સંગ્રહસ્થાનમાં
જનવરો રાખનારને એક મોટા સાંકે કરડ્યા હતા. જેર ચઢી ગયું, અને આંપતા ઉપાધો છતાં તેની
બોલવાની, લાગવાની, જોવાની, સ્વાસ લેવાની, સરવે શક્તિઓ ખંધ પડી. નવ કલાક સુધી
ધંતરોની મદદથી સ્વાસ ચાલુ રાખ્યા પછી આખરે દરદીએ પોતાની મેલે જરા સ્વાસ લેવાની
નીશાન દેખાડી. બુધવારે કરડેલો, શુક્રવારે તે એટલો હુશીયારીમાં આવ્યો કે પોતા ઉપર વીતેલી
વહાડ કાપની કહાની કહી સરવેને અજાયબ કીધાં. તેણે કહ્યું કે બુધવારે રાતરે તેની ઉપર
વહાડ કાપનાં જે સખત યુધતાં પડ્યાં તેવું તેને પુરવું લાન હતું, તોપણ તેને જે વેદના થતી
હતી તે, તેના માંસનો કે શરીરનો કોઈ પણ ભાગ હીલવાને જણાવવાની તેનામાં તાકાત નહીં
હતી. જેરથી તેના શરીરના સરવે તંતુઓ મુરદાલ થઈ ગયાં હતાં, એટલાં સુધી કે તેના ડોળા
તપાશતાં તેમાંથી પણ કાંઈ લાગણી કે ભાન હોય એમ માયમ પડતું હતું નહીં.

નાં શાસ્ત્રો ધણે દરજ્જે ખરાં ગણ્યાં છે, કેમકે પોતાની સ્વતંત્ર શોધખોલ સાથે તે મલતાં આવે છે. પણ જ્યારે પેગંમખરો, કે જેઓ “ઈશરાફીન હોકમાઓ” ના વર્ગના હતા, તેઓના પુસ્તકોમાં કહેલી વાતો જાતી અનુલવથી તપાસવામાં આવે છે ત્યારે એક મોટો પ્રક પડી જાય છે. જેથી આલમને લગતા વિચારો જે તેઓએ ઝાહર કીધેલા છે તેનો કંઈજ પત્તો લાગતો નથી. ઇદ્રી બળ અને તર્ક શક્તિ જેવાં સાંધનો, જે યંત્ર શાસ્ત્ર અને રસાયણ શાસ્ત્ર જેવી વિદ્યાઓને લગતી શોધ ખોલમાં વાપડીને તેઓ પ્રતેક પાંખ્યા છે, તેજ તેઓ ખોદાની હસ્તી પુરવાર કરવામાં, અને મરણ પછીની આપણા આત્માની હૈયાતી તપાસવામાં વાપડે છે; અને તેનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે તરેહવાર કદપણાઓ કરીને પરવાર્યા પછી આજે સંખ્યાબંધ વિદ્વાનો એવું મત ધરાવે છે કે ખોદા છેજ નહીં, અને શરીર નાશ પાંખ્યા પછી આત્મા કંઈ બાકી રહેતો નથી. તેઓ એમ કહે છે કે પદાર્થના ખુદ રચકણોમાંજ એવી જાતી શક્તિ છે કે ચોક્કસ સંજોગે ઉપરથી ચોક્કસ જાતનું પ્રાણી પેદા થાય છે, અને તે શક્તિઓ તેનો આત્મા બને છે. એવા તથા અને મલતા ટોળા આગળ ધરાનમાં પણ થઈ ગયા છે. તે માટે સાસાને પંજેમ “દસાતીર” માં એક ઠેકાણે શહેર કરતાં કહે છે કે જેમ એક આંધલાં માણસ આગલ રંગનું જોયાન કરવાથી તે કાંઈ સમજી શકતો નથી, તેમ સાધારણ માણસ જ્યાં સુધી કાંઈ ચીજ જોતો નથી ત્યાં સુધી તે ચીજનું તેને જ્ઞાન થતું નથી. તેજ પ્રમાણે જે કાંઈ જેથી હોય, તેની હસ્તી છે, એવું પુરવાર કેમ થઈ શકે? એક પેગંમખર કે મહાત્મા તે જોય છે અને જાણે છે, પણ જેથી હોવાથી લોકોને તે દેખડાવી કે સમજાવી શકે નહીં, તે વેલા માત્ર એકજ ઉપાય રહે છે. તે એકે તે દાનાવ જે માર્ગ બતલાવે તે ઉપર અમલ કર્યાથી લોકો તે જોઈ પોતાનો શક છોડી દે. જેમ હમણાના “મેટી-રીયલીસ્ટો” આ જગતને તેજ સત્ત છે એવું માને છે, તેમજ પરવેજની પાદશાહીમાં પણ એક ટોલાએ જેથી નુરોની હસ્તી વીશે ના પાડી હતી. પણ, આ દાનાવ કહે છે કે, “મેં તેઓને ખોદાની રાહમાં કળી કરવા પ્રમાણે અને સર્વે લોકોએ તનમાંથી નીકલીને ખોદાને તથા ખોદાની નજદીક વાલાઓને જોયા, અને પોતાના તનમાં પાછા આવ્યા.” નાસ્તીકોની તક-

સારોને પ્રેક્ષક એલીયટ કાંડે પોતાના એક ચોપાનીઆમાં ૧ વીદ્યતાથી તોડી છે. આ વીદ્યતાની તકરાર ન્હાના વીસ્તારનાં આ લખાણમાં જેમ લાવી શકાતી નથી, તેમ તેમાંનો થોડો સાર પણ એક જડ થયલા નાસ્તીક વિચારને તોડવાને પુરતો નથી. માટે તે આખું પુસ્તક વાંચવાની અમો લલામણ કરીએ છીએ.

જેઓ એવું માને છે કે આત્મા જેવું કશું છેજ નહીં તેઓને આત્માની હસ્તીની સામેતી સમજવા ઘણા દાખલા મલી આવશે. પણ અહીં એકજ દાખલો બસ થશે. આપણી આગલ ૨ એક યુરોપીયનનું શરીર જીવ વગરનું દેખાડવામાં આવે છે. તેના ડોલા બંધ છે, સર્વે તંતુઓ

૧ Professor Elliott Coues, an eminent American Scientist, in his "Biogen, a Speculation for the Origin and Nature of Life," shows that the chemico-physical theory, according to which life is "the result of the aggregation of matter," contains a fallacy, because it can give no logical proof "that the result of the process by which matter is fitted to receive life is the cause of the vitality it manifests." Moreover, there is nothing to show that vitality and protoplasm are more than concomitant. This theory is, therefore, merely a re-statement of the doctrine of "spontaneous generation." He points out that there is no chemical test by which the difference between a live cell and a dead one can be determined. The difference lies in a something which eludes our subtlest analysis, and this, he says, is the vital force which he has given the name of Biogen. Again, as far as scientific records go, life has never been produced in the laboratory, though compounds have been made containing exactly the same constituents as those of living organisms. On the other hand, life is not inseparable from organized matter, as a corpse remains after a man is dead, Therefore he adopts the hypothesis that "life is an entity, a reality, apart from any known forms of matter." Defining spirit as "unconscious force," and as such illimitable in time and space, and, in its totality, "identical with that Universal Mind or Supreme Intelligence which we mean when we speak or think of God," his view of soul is that it is "the quantity of spirit which any living being may or does possess at any time," while "a living body results from the action of spirit on matter, and that life subsists on the union of the two," and "mind resides at the melting point, so to speak, of matter in spirit." He concludes his paper with a question, "What is the principal difference between a living human being and his dead body, if it be not the presence or absence of the soul? and if it be nothing like this, what, then, is it more like?"

મરણ પામેલાં તેથી લાગણી પણ મરી ગયલી, એલાન હોવાથી મન પણ કામ કરતું નથી, અને સ્વાસ પણ બંધ પડેલો છે. માત્ર યંત્રોની મદદથી સ્વાસ ચાલુ રાખવામાં આવે છે, અને તે દરમીયાનમાં તેની ઉપર વહાડ-કાપના ચુથના પડે છે. એ દીવસ પછી તે સુદ્ધીમાં આવે છે અને પૌતાપર ગુજરેલી તમામ હઠીકત કહી, સાંભલનારા ડાક્ટરોને અભ્યખીમાં ગરકાવ કરે છે. હવે અહીં જોવાનું છે કે જ્યારે બધી ઈંદ્રીઓ મરી ગયલી હતી ત્યારે દુખ જાણાયું કેવી રીતે, અને જાણ્યું કેણે? ત્યાં જાણનાર કોઈ પણ છે. એ જાણનાર તેજ તત્ત્વ, કે જે શરીરથી જુદુ છે અને જેને માંદ દુનીયાનાં સર્વે ધરમે અને સર્વે શીલસુદ્ધા પાકી કહી ગયા છે કે શરીરનો નાશ થયા પછી પણ રહે છે.

ખરા યોગીઓ.

હવે “એલમે અશરાફી” અથવા યોગવિદ્યા જેવી વિદ્યા ખરેખર છે કે નહીં તે વિશે ધણક પારસીઓ શક બતાવે છે. ધરાંતની તવારીખમાં મોટો ફેરફાર કરનારા, બલકે ધરાંતનાં શહેનશાહાતને તેની હેરત ભરેલી જાહોજલાલી ઉપર ચહાવનારા, એજ વિદ્યા શીખેલા અશો નરો હતા, તે એવા સાહેબોએ વીસરી જવું જોઈતું નથી. સીમુરગ ૧ નામનો દાનાવ અને હોમ જેવા પાહાડોની ગુફામાં રહેનારા સંખ્યાબંધ “સાલેકો” ઈરાનની લગાઈઓમાં સીધો યા આડકતરો ભાગ લેતા હતા તે શું આપણે વિસરી જવું જોઈએ? અથવા શું તેઓના ચમત્કારીક કાંમેને ઇતિહાસ કર્તાઓનાં પ્રજવંત ભેજામાંથી નીકલેલાં સમજવાં જોઈએ? એવું કાંઈ નથી. તેઓએ તો અસલ પેહેલવી કેતાબો પરથી ઉતારો કીધો છે. તેઓએ અલંકારો વાપર્યા હશે, તોપણ જે ચીજ આપણાથી આજે બની શકતી નથી તે ચીજ ખીજઓથી આગલ નહીંજ થઈ હશે, એમ વિચારવાને આપણી પાસે શું મુસ્તકીમ કારણો છે? ખરી વાત તો આ છે કે આજે યુરોપિયનો એવી વાત માંનતા નથી, તેનું જોઈને આપણે પણ વિચાર કર્યા વગર એમજ કહીએ છીએ. પણ યુરોપમાં એ એલમ કદીખી

૧ સીમુરગ એક પક્ષી નહીં પણ અહીં એક પેગંબર સમજવો, જે વિવે જિંતાબ નામની કીતાબમાંથી વધારે હવાત મલશે.

સ્વીકારેલી વિદ્યા તરીકે ફેલાયોજ નથી, તેની સહથી મોટી સાબેતી તો આ છે કે દુનિયાના અદના આલા સર્વે પેગમબરો એશીઆમાંજ જન્મેલા અને ફેલવાયલા હતા.

વલી ધરાંનની તવારીખને છોડી દહને, ચાલુ ગુજરાતી બોલો ઉપર ધ્યાન આપો, અને તમુને એ વિદ્યાના ખાસ બોલો પોતાના અસલ અર્થમાંજ સાધારણ રીતે વપરાતા માલમ પડશે. યોગ વિદ્યાને શરશીમાં સહુકનો મારગ કહે છે, અને યોગી પોતે ઘણોજ નિર્દોશ તથા સહુતું દુખ સાંખી જાય એવો હોય છે તેથી, ટ્રાઈ ડહ્યા ને શ્યાંના છોકરાં વિશે બોલતાં આપણે એમ કહીએ છીએ કે “તે સહુકનો છોકરો છે.” ચોક્કસ કામ કરતાં ધારેલી મતલબ પાર પડવાની નથી એવું જણાવવાને માટે હમે અલણ માણસોનેખી એમ બોલતાં સાંમજ્યાં છે કે “લાઇ, એમાં શું સિદ્ધિ યોગ થવાનો છે ?” સાધારણ માણસોથી નહીં થાય એવાં કામો કરવાની જે શક્તીઓ યોગીને મલે છે, તેને માટે ખાસ રીતે વપરાતો આ સીદ્ધિ બોલ છે. ધ્યાનથી સાંભલતાં ખીજ એવા ઘણા એ વિદ્યાના ખાસ બોલો વેલેવારમાં આવેલા આપણને જણાશે, અને તેઓના અસલ અર્થ સમજવવા થકી આપણને એજ વિદ્યાની મદદ લેવી પડશે.

એ બધી તકરારો છતાં કાંઈ એવું ફેહેનારાઓખી મલશે કે, આ જમાનામાં એવાં માણસો છેજ નહીં. શું તેઓએ એ ખાતદમાં કાંઈ પણ શોધ કીધી છે, અને કીધી હોય તો તે શોધ પુરતી ગણાય કે કેમ ? “થીઓસોરીકલ સોસાયટી” આજ કાલની છે, પણ તેની મદદ લીધા વગર, જોદાની મારશ્તતને પોંહોંચેલા—હિંદુઓની ઢપથી બોલીએ તો “સિદ્ધ થયલા”—એવા અશો નરો દરેક જમાનામાં દુનિયાનાં જુદા જુદા ભાગોમાં વસતા આવ્યા છે કે નહીં ? અને દરેક કામમાં તેઓના ખાસ જુદાં નામોથી તેઓ બોલખાય છે કે નહીં ? તેઓ પોતાની હસતીની કે પોતાના જ્ઞાનની શું જાહેર ખબર છપાવે છે ? શું તેઓ દુનિયાદારીમાં ગરકાવ થયલા લોકોની ખુસામત કરનાર છે ? જેઓ ખંતીપણે કાંઈ શીખવાની આરજીથી તેમની શોધમાં નીકલે છે તેઓને તેઓ મને છે કે નહીં ?

મી. એ. ઓ. હયુમ કહે છે કે “જેકે લોકો ઉપર તેમનો કાયુ નથી તે છતાં હજારો ખીજા રસ્તા જેની ઉપર તેમનો કાયુ છે તેની માર-પ્રતે તેઓ દીન ઉગત નીચામાં નીચાં થઈની નાડ તપાસતા રહે છે. તેઓ એ પેઢેલાં મારી આગલ અને ખીજાઓ આગલ આ હિંદુસ્તાનમાં રાજ વહવારી અસંતોશ ફેલાવાની વાત ખોલી અને તે શાંતી ફેલાવાના કાંમ પાછલ અમારી બાકીની જીંદગી રોકવાનો આગ્રહ કર્યો..... અલબત્ત, એટલામાંજ પતયુ નથી—ખીજાં પણ કેટલાંક કારણો અને બાબતો છે કે જે હું કહી શકતો નથી—પણ હું ધારું છું કે તે પક્ષ જેની તરફથી હું વારંવાર બોલનાર તરીકે બાહાર પડ્યો છું, અને જેનો હું માંત્ર એક ગરીબમાં ગરીબ મેમ્બર છું, તેનો વ્યવહાર બતાવનાર મેં પુરતું કહ્યું છે.”

મી. હયુમે ઉપર જે ઇસારા કીધા છે તે એજ દાનાવ મરદોના છે. તે વિષે ખાત્રી કરવી હોય તો તેણે પોતે લખેલી “અંસોટેરીક થીઓસોફી” (ના. ૧ લો) વાંચવાની અમો ભલામણ કરીએ છીએ. પણ મી. હયુમ કાણુ છે અને તે શું કરે છે? મી. હયુમ હિંદુસ્તાનની બ્રીટીશ સરકારનો એક આગેવાન અધીકારી છે, અને પોતાના અધીકારની રહે નહીં પણ ઉપલી સલાહની રહે તે હિંદુસ્તાનના દેશી આગેવાનો અને વર્તમાન પત્રો ના અધીપતીઓ સાથે અવારનવાર મલતો રહે છે, અને તેમને સલાહ આપે છે, કે જેથી લોકો સરકાર પાસે હકો માંગે, તરેહવાર ચરચાઓ ચલાવે, અને સરકારને થોડાખી હકો આપવાની પ્રજા પડે તો રાજ્યમાં અસંતોશ ફેલાતો અટકે. આ રીતે દેશીઓનો તે એક લાઈ રીપન જેવો મીત્ર થઈ પડ્યો છે. પણ જેવો આડકતરી રીતે આપણા મુખને માટે મુજ કાળજી રાખે છે, તેમનીજ હસતી આપણા પારસીઓ ના પાડે છે.

ખરો ધર્મ અને જાહેર તરીકાઓ.

જે પારસીઓ એવી વાતો માની શક્તા હોય તેઓને હમે કહીએ છીએ કે એ પવિત્ર વિદ્યા આપણુ પારસીઓએ ખોલી દીધી છે, પણ કંઈ હિંદુઓએ ખોલી દીધી નથી. આપણે બધાજ ખોદાર્થ-જ્ઞાન-બ્રહ્મ થયા છીએ તોપણ હિંદુઓમાંથી હજાર કોઈ કોઈ પોતાના પુર્વજોને પગલે ચાલે છે.

આજના ઘણાક અજ્ઞાની પારસીઓ અને “એલમે ધલાદી” નો બેદ નહીં જાણનારા ખીજા અગણીત લોકો પોતપોતાના ધરમને વારસે એવું માને છે કે તેજ ખોદાનો આપેલો ધરમ છે, અને દુનિયાની ખીજા બધી દીન તે તે ઉપરથી થયલી અધુરી ને અપવિત્ર નકલો છે. બધા ધરમોમાં એકસ મુખ્ય બાબદો મળતી આવે છે તે ઉપરથી તેઓ એમ સમજે છે કે, એ વાતો હમારા પેગંબરની કેતાબોમાંથી, ખીજા પેગંબરોનો ખોટો દાવો કરનારાઓએ ઉતારી લીધેલી છે; અને જો વાતો પોતાના એતેકાદથી ઉલટી જાય છે, અથવા વેહેમીને અકકલથી ઉલટી મલમ પડે છે, તે એવાઓએ પોતાની તરફથી ઉમેરેલી ગણે છે. પણ બધા ધરમોમાં મીનોઈ આલમને વિષે કેટલીક વાતો મલતી આવેછે તે માટે આપણને એમ નહીં સમજવું જોઈએ કે એક સાચા પેગંબરની કેતાબમાંથી ખીજાઓએ ઉતારી લીધી હશે. બધા પેગંબરોને એક સરખી કેલવણી મલી હોય તો તેથીખી એવું પરીણામ આવી શકે. અને જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે મોજેજા બતાવ્યા વગર કોઈખી પેગંબરની પેગંબરી લોકોએ કબુલ રાખી નથી, તથા મોજેજાની શક્તિ અને મીનોઈ આલમ સાથેનો વેહેવાર યોગ વિદ્યા શીખ્યા વગર હાંસલ થઈ શકતાં નથી, ત્યારે સેહેલાઈથી અનુમાન થઈ શકેછે કે બધા પેગંબરો થોડી યા ઘણી યોગ વિદ્યા શીખેલા હોવાજ નોઈએ. હવે જ્યારે દુનિયાના અદના આલા બધા પેગંબરો યોગી હતા, ત્યારે આ વાત સિદ્ધ થાય છે કે યોગજ ખરો ખોદાઈ ધરમ છે.

આ અનુમાન ઉપરથી એક સવાલ તરતજ ઉભો થાય છે કે શું ત્યારે દુનિયામાં ચાલતા બધા ધરમો ખોટા છે? શું તેઓમાંનો એકખી ખરો નથી? એનો જવાબ એછે કે એ બધા ધરમો અપૂર્ણ છે અને માત્ર સાધારણ જ્ઞાનવાલાં આમ લોકોને માટે બનાવવામાં આવેલાછે. દાનાવ લોકોમાં એ ધરમો માત્ર જાહેર તરીકાને નામે ચાલખાય છે.

વિદ્યા શીખવવાની એ જુદી રીતો.

હવે એ જાહેર તરીકાઓ શું છે તે આ દેકાણે સમજવવું જરૂરનું છે. આમ લોકોને દુનિયાદારીની એટલી બધી આપદાઓ લાગેલી હોય છે

કે તેઓથી કોઈની વિદ્યા પુરી શીખાતી નથી. આજનાં વખતમાં બી “આરોગ્ય વિદ્યા” (*Hygiene*) જેવા કેટલાક અગતનાં એલમે લોકોને શીખવવાની ઘણી જરૂર જણાય છે કે તેથી મંદવાદ અને મરફી વીગરેની આપ્તો ઓછી થાય, પણ અભ્યાસી તરીકે તો કરોડો આદમીથી શીખી શકાતું નથી ત્યારે એ વિદ્યાઓમાંના કેટલાએક ઘણાજ અગતનાં અને પ્રાયદો કરે એવા ભાગો જાહેર ભાષણોથી અથવા ચોપાનિયાંઓની મારફતે વિદ્વાન પુરૂષો લોકોની જાણમાં લાવે છે, અને એક રીતસર શીખતા અભ્યાસીને જેમ શીખવવામાં આવે તેથી જુદીજ ઢપ વાપડવી પડે છે.

એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે એકજ વિદ્યા એક અભ્યાસીને તથા આમ લોકોને શીખવવાને આજેની એ જુદી જુદી રીત વાપડવી પડે છે. હવે “એલમે અશરાફી” અથવા યોગે એની એક વિદ્યા છે, અને તેને પણ આગલા જમાનાઓમાં એ રીતે શીખવવામાં આવતી હતી. પેહેલી રીતથી સંપૂર્ણ યોગી થવાતું, અને બીજીથી આમ લોકોને દીનઆર્થનનું સાધારણ જ્ઞાન મળતું. જે કોઈ અભ્યાસી હોય તેને પોતાની ચાલ ચલણ ધણીજ આરીફીથી સુધારવી પડતી, તથા ઉસ્તાદનાં આશ્રય હેઠલ વનવાસ ૧ કરવો પડતો અને તે ઠેકાણે આત્માને બદનમાંથી બાહાર કાઢાડીને ઓદાને જોવાની, તથા તેના ભેદ ભરમોનેર પામવાની તે કોશિસ કરતો. પણ આમ લોકોથી એક સાલેકની માફક

૧ ગોદેનશીન થવાની વાત આપણમાં જાણીતી છે. કેખશરની પાછલ ઘણાં ધર્મીઓએ વનવાસ કીધેલો કેહેવાય છે. દશતુર પેશુતનબી પાદશાહ બહમનનાં વખતમાં કુન્યા ત્યાગ કરી ગયા હતા.

૨ “The Magi of Zoroaster received instruction and were instructed in the caves and secret lodges of Bactria.”—*The Theosophist*, October 1879.

“They (the Magi, are said to have known the most wonderful powers of Nature, and thence to have acquired the fame of Magicians and enchanters.”—(Sir W. Jones, preface to *Dasatir*)

“They [the Magi] renounce rich attire and the wearing of gold. Their raiment is white upon occasion; their beds the ground; and their food nothing but herbs, cheese and bread. Their chief employment is religious worship, they being conceived to be the only persons whose prayers God and Angels would hear.”—*Zoroastrian Oracles*, by Thomas Taylor.

અલગ્યારી થવાય નહી, તથા ચાલચલણમાં અને ખાનપાનમાં તેનાં જેટલી સખ્તાઈ વપરાય નહી, તેથી નીતિશાસ્ત્રનો તેઓથી પાળી શકાય તેટલોજ ભાગ તેઓને પ્રમાવવામાં આવતો અને મનથી બંદગી નહી થાય માટે મોહોડેથી બંદગી કરવાનું દેખાડવામાં આવતું હતું. રૂઆનો અને પ્રેરતાઓ, બેહેરત અને દોજખ વિગેરેનું એવી રીતે વર્ણન કરવામાં આવતું કે આમ લોકોને એક રીતની સમજ પડે, અને અભ્યાશીને બીજોજ અર્થ નજર આવે. આજ કારણને લીધે બધા મુલુકના સાલેકો ભેદમાં લખાણ કરી ગયાં છે, અને આપણા પેગંબરનો “પેગંબરે રમઝગો” ને નામે મશહુરજ છે.

આ ઉપરથી માલમ પડશે કે જેમ આજના વખતના વિદ્વાન લોકો જુદા જુદા એલમોને લગતું વળું નહીં તો થોડું બી જ્ઞાન આમ લોકોમાં ફેલાવવાનું ગનીમત સમજે છે, તેમજ આગલા વખતના “ધશરાફીન હાકમા” ઓખી સમજતા હતા. હમણાના ચાલુ ધરમો ઉભાં કરવામાં તેઓએ એટલીજ નેમ રાખેલી લાગે છે કે, સંપૂર્ણ અજ્ઞાની રહેવાને લીધે જન્મે તેટલાં બધાંજ આદમીના આત્માની મરણ પછી અવદશા થાય, તેનાં કરતાં બેહેતર છે કે તેઓથી લેવાઈ શકાય તેટલું જ્ઞાન આપવું, કે બધાંજ નહીં તોખણ થોડાએક તો બેહેસ્તમાં જાય. તેટલા માટે યોગનું જેટલું જ્ઞાન સાધારણ લોકોની સમજમાં ઉતરે અને તેને લગતા જેટલા કાયદા તેઓથી પલાય તેટલાજ વખતે વખત જુદા જુદા દેશોમાં સાલેકો તરફથી બાહાર પાડવામાં આવેલા છે. એને ઝાહેર તરીકાનાં નામથી ઓલખવામાં આવે છે. આચાર વિચારમાં તપાવત, ધર્મ-ભક્તીની જુદી જુદી ઢપ, નીતિશાસ્ત્રના સખત યા નરમ કાનુનો, જુદી જુદી દંતકથાઓ, એ બધું પેગંબરોની જાતી શકતી, લોકોની વધતી યા ઓછી અજ્ઞાન હાલત અને દેશના જુના રીવાજોની

૧ “કહત કબીરા મુન ભઈ સાધુ ! મનકી માલ જપતા હૈ,

“ભાવ ભકતીસે બ્યાન ધરત હૈ, ઉન્ક સાહેબ મીસ્તા હૈ ! !”

મોહોડેના કરતાં મનથી બંદગી કરવાનું આટલું બધું અસરકારક છે તે ચોમની કીલસુફીમાં બાળી મન પસંદ અને ખાતરજમા ભરેલી રીતે સમજાવેલું છે. મુજ નેમથી બાહાર હોવાને લીધે તે વીરો અતરે લખવું દરસ્ત નથી.

અસરથી થાય છે; અને તેને લીધે એક તરીકા ખીજથી તદ્દન જુદો માલમ પડે છે, તો જો કે તેઓ બધા એકજ પાયા (યોગ) ઉપર રચાયેલા છે. એવું છે તેથી, પારકા ધરમને પોતાના સાથે સરખાવી ખોટો પાડવાની કશી અગત નથી.

યોગથી મલતુ જ્ઞાન.

હવે જ્યારે યોગ વિદ્યાજ ખરો ખોદાનો આપેલો ધરમ છે, ત્યારે તે શું ચીજ છે, તથા તેથી આપણને આ અને તે જાંહાંનમાં શું શું પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, તે જાણવું જરૂરનું છે. પણ જ્યાં મોટા મોટા વિદ્વાનો શીખાઉ બચ્ચાં જેવા ગણાય છે ત્યાં હમારી કંઈજ ખીસાદ નથી, તે સેહેજમાં માલમ પડશે. માટે હમે જે કંઈક સાર “ખેસ્તાબ” ૧ નામની નાંખીચી કેતાબમાંથી, અને તે વિગરે ખીજે ઠેકાંણે આવેલા છુટા છવાયા ઇસારાઓ ઉપરથી અત્રે આપીએ છીએ, તેમાં થતી ભુલચુકાને માટે હમારી તરફ નુકતેચીનોથી રેહેમ નજર જેવામાં આવશે એવી આશા રાખીએ છીએ.

કુલ્લે પેદાએશ પરવરદેગારમાંથી નીકલે છે; પણ સર્વે પેદાએશો તેમાંથી પાધરી નીકલતી નથી. ૨ “અકલે અવલ” નામનું નુર, ૩ જેને આપણુ લોકો બહમન અમશાસ્પંદ કહીએ છીએ, તેજ માત્ર તેમાંથી પાધર નીકલ્યું છે. એ નુરમાંથી ખીજાં કેટલાંક નુરો, અને એ નવાં પેદા થયલાં

૧. એ અને ખીજ જે ફારશી કેતાબોનો ગુજરાતી તરજુમો એકજ પુસ્તકમાં સ્વરગવાસી શેઠ ડોશાભાઈ શોરાબજી મુનશીએ છપાવેલો છે. તેમાં જણાવેલી કેટલીક બીનાઓ કદીમ જમાનાની છે તેથી એવું માલમ પડે છે કે તે અસલ અવસ્તા ભાષામાંથી હશે. પછવાડેથી એ બાબદોને નીખંધોના આકારમાં જુની ફારસીમાં લખવામાં આવી હતી, અને તેનો ચાલુ જમાનાની ફારસીમાં ઉતારો કરનાર હજરત આજર કેવાંનના શાગરેદો હતા. એઓમાંનો એક “મોખેદ શરેશ બીન કેવાંન બીન કામગાર” અશો જરથોસ્તની એલાદનો હતો. અને બીજો “મોખેદ-હોશ” જામસ્પ હકીમનો વંશજ હતો. એઓ બધા યોગી હતા. છેલ્લો તો કાશમીર શહેરમાં તપ કરતો હતો. વરસની વખત ઉપર માલમ પડ્યો હતો. આ પુસ્તકમાં એવાં નામવરોના હાથ હોવાથી, એ સત્તા ભરેલું ગણાય છે. “થીઓસાફીસ્ટ” ચોપાન્યાંના બધા અંકોનો અભ્યાસ કીધા વગર એમાં જણાવેલી વાતો ધ્યાનમાં ઉતરે તેવું નથી.

૨. એ વિશેનાં કારણો ખેસ્તાબ તથા દસાતીરમાં આવેલાં છે.

૩. મીનોઈ આલમની દરેક હસ્તી નુર યા રોશની છે. જે નુરો જ્ઞાની અને બળવાંન છે તે “અક્લ” યા ફરેસ્તા ગણાય છે. પણ જે નુરો અજ્ઞાની અને નિરબળ છે, તથા આ જેહાંનની કાયાઓમાં ખેંચાઈ આવે છે, તેને “આત્મા” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

નુરોમાંથી બીજાં અગણીત નુરો નીકલ્યાં. અને એમ કરતાં કરતાં કુલ્લે મી-
નોઈ આલમ પેદા થઈ. એમાંનું સઉથી છેલું નુર જે નીકલ્યું તે “કારખેરદ”
નામનું હતું. તેમાંથી બીજાં અગણીત નુરો તથા આ દુનિયાને લગતાં
ચારે ઓનાસરો નીકલ્યાં. એ ઓનાસરોથી કાલબુદ્ધ અથવા શરીરો થયા.
એ કાલબુદ્ધ, પોતાનો વહીવટ ચલાવવાને માટે, ઉપરની આલમના નુરોને
પોતાની તરફ ખેંચી લેવાની શક્તી ધરાવે છે. હવે “કારખેરદ”ની અગા-
ઉનાં નુરો જેટલાં પેદા થયલાં છે, તે જ્ઞાનમાં અને તેટલા માટે બળમાં ૧
સંપૂર્ણ છે, તેથી કાયાઓ તેને ખેંચી શક્તી નથી; પણ “કારખેરદના”
પેદા કીધેલાં નુરો, જે જન્મથીજ અગ્નિ અને નિર્બળ છે, તે ખેંચાઈ
આવે છે. એ નુર અથવા આત્માઓનું સુખ જેમ અને તેમ જોદાતાલાની
વધારે નજદીક જવામાં છે. ત્યાં જવું તે તેનાં બળ ઉપર આધાર રાખે
છે, અને એ બળ જોદાને તથા તેના બેદોને પામ્યાથીજ તેને મલે છે.
હવે કાયામાં કેદ થયા પછી, ક્રામ, ક્રોધ, લોભ વિગેરે ખરાબ જુરસાઓ
કાયાનાં ગદલાપણાંને લીધે આત્મામાં પેદા થાય છે. તેઓ તથા ઇંદ્રીઓ
પોતાને ગમતી ચીજો ભોગવવાનું ધણું જોર કરે છે; એટલે, આંખને
સારા સારા દેખાવો જોવા ગમે છે, કાનને તરેહવાર સાચાં જુઠાં સાં-
ભલવા ગમે છે, જીમને લેહેજતદાર ખાણાંઓ ઉપર શોક રહે છે,
ક્રામથી ખુબસુરત સ્ત્રીઓની સંગત રાખવાની ઇચ્છા થાય છે, ક્રોધથી
આપણે આપણી આસપાસનાઓને પીડાકારી થઈ પડીએ છીએ, ઇત્યાદી.
એનું પરિણામ એ આવે છે કે સહુવારે બીછાંનાં ઉપરથી ઉઠીએ
તે રાતે પાછા આરામ કરીએ ત્યાં સુધી, ઇંદ્રીઓ અને જુરસાઓ
એક પછી એક આપણા આત્માને પોતાની અસલ જગા ઉપર
જવાની તદખીર કરવાને માટે ફરસુદ આપતાજ નથી. તેથી આ-
ત્મા દીનપર દીન વધારે આજ્ઞાની ને નીર્બળ થતો જાય છે. એમ
કરતાં કરતાં જ્યારે દેહ નાશ પામે છે ત્યારે તે છુટો થાય છે. તેની કરણી
મુજબ તે ઉપરની આલમમાં ઊંચે ચઢી શકે છે; પણ એ કે ત્રણ કે પાંચ

કે દશ હજાર વરસ સુધી પોતાની મનશની પ્રમાણે સુખ ભોગવ્યા પછી પાછો અહીં કોઈ નવી પેદા થતી કાયામાં જિંદગી આવે છે; અને જ્યાં સુધી તે જોદાને પીછાની શક્તિ નથી ત્યાં સુધી વારંવાર એમ અન્યાજ કરે છે.

અવતાર એટલે શું ?

એશીયાટીક ધર્મપુસ્તકો જેવી સંતોશકારક આપણને આત્માની સહમજ આપે છે, તેવી યુરોપીયન વિદ્વાનો આપી શકતા નથી. જ્યારે તેઓ ખુદ આત્માની હસ્તી વીશે ઢ્યુ પચુ છે, ત્યારે મરણ પછી આત્માની શી ગતી થશે તે તેઓ કેમ જાણી શકે ? અને જ્યારે તેઓ તે વીશે કંઈ જાણી નહીં શકે તો ખીજને સમજાવી કેમ શકે ? જડપદાર્થજ્ઞાન માટે તેઓ પોતાની જાતી શોધથી જે જે અનુમાનો ઉભાં કરે છે, તે એશીયા ખંડના ધર્મપુસ્તકોમાં જાણાવેલાં સીધાંતોને મલતાં આવે છે; પણ તેમની તે શોધ જડપદાર્થોમાંજ સમાધિ જાય છે. આત્મ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરનાર એક જાણીતી ઇંગ્રેજ બાનું કહે છે કે “ જોદાસનાસીના એક અભ્યાસીને એક સીદ્ધાંત સામેત કરવાનું છે તે આત્મ-પ્રસારણ (Spirst-evolution) છે. આ મત ઉપર વિશ્વાસ રાખવા લગલગ સર્વે રીલસુરી-ઓ લલામણ કરે છે. આપણી આસપાસ દરરોજ માણસ તેમજ પ્રાણીની જીંદગીમાં જે જીદાર્થો જોવામાં આવે છે, તે એક વિચારવંત માણસની ખાત્રી કરવાને બસ છે. જે એમ નહીં હોયતો, એક દરિદ્ર અને કંગાલ માણસ જેને સુધારવો નહીં બની શકે એવું હોય, અને ખીજે માણસ જેને માટે આપણ એવું ધારીએ કે તેને ઘટતું નથી તે છતાં તે દોલત, દોસ્તો, એશઆરામ અને મોજમજાહમાં પોતાની જીંદગીને સુખવાસી બનાવતો હોય—તે વિશે શું ધારવું ? જે આપણ આ અનુમાન કસુલ નહીં રાખીએ કે સર્વ કોઈએ માત્ર સંસારમાંજ નહીં, પણ નીતિ અને અશોધમાં પણ હોયે દરજ્જે આગલ વધવું છે, તો ગ્રાંધણાં, પાંગળાં, શરીરે રોગીજ, અને નીતિજ્ઞ માણસોની હાલત સાથે જુથસુરત, આશુદાં, નીતિવાંત માણસોનો કેવી રીતે મુકાબલો કરી શકીએ ? યુરોપના વદ્વાનોએ ‘ ઇવોલ્યુશન ’ (એટલે ચોક્કસ વખતે ચોક્કસ ફેરફારથી એક

ચીજનું ખીજમાં બદલાઈ જવું) એ અનુમાનને ચોક્કસ હદ સુધી લાવ્યા પછી, ‘અસ, અહીં હવે છેરો આવ્યો, અહીં સર્વ ગતીઓ અટકી જાય છે,’ એમ કહી છોડી શા માટે દેવું જોઈએ ?” આ અનુમાનને લગતી શોધો જરૂરદાર્યની હદમાં અટકી ન જતાં જ્યારે આગળ ચાલશે, અને યુરોપ ખંડના વિદ્વાનો જ્યારે મીનોને લગતી શોધ કરવા મંડશે, ત્યારે પારસીઓ ખુદ અવસતામાંથી અવતારને બંધબેસતાં ટેકાઓ શોધવા મંડશે, અને કહેશે કે—“અમારા અસલી દાનાવો પણ એમ કહી ગયા છે” ! અસલ સર્વ શરૂઆત પૂર્વથી થતી હતી—હમણા સર્વ શરૂઆત પશ્ચિમથી થાય છે, તેથી તેઓ પેહેલાં કોઈ ડારવીનને મોહોડે તે વાત બોલાવાની રાહ જોય છે.

હવે આત્માનું પાશુ કોષ કાયામાં ખેંચાઈ આવવું, એ બનાવને અવતાર કહેવો કે શું એ એક સવાલ છે. હીંદુ અને પારસી શાસ્ત્રો તપાસતાં એ વિશે મૂળ મતલબ એક માલમ પડે છે, પણ સહમજમાં ફેર હોય એમ લાગે છે. જો એમ સહમજવામાં આવે કે આ દુનિયાની મોજ મજાહો ભોગવવાની મજાખુત ઈચ્છા ધરાવનાર એક માણસનો આત્મા મરણ પછી થોડાંજ વરશમાં આ દુનિયામાં આવી તેના કોઈ કુટુંબ કે રનેહીમાં વાસો કરે, અને તેને જો અવતાર માનવામાં આવતો હોય, તો તે ખચીતજ ભુલ ગણાય; કારણ કે “કરણી મુજબ ફળ” મલવાનો કાનુન તેમજ “ઈનસાફ” નો કાનુન અહીં લાગુ પડે નહીં. એ રીતે પારસીઓ જો એમ કહેવા માંગતા હોય કે જરથોશતી ધર્મમાં અવતાર નથી, તો તે વાજખી ગણાય. પણ આપણ જ્યારે સહમજીએ છે કે આત્મા અમર છે, અને વખત જોને છેરો નથી તેમાં તે રહે છે, તેમજ જ્યાં સુધી તે જ્ઞાની થઈ અનંત રોશનીમાં મલી જતો નથી, ત્યાં સુધી, ઇંગ્રેજો જોને ‘ઈવાલ્યુશન’ કહે છે તેના ચક્કરમાં તરેહવાર ફેરફારોમાં આકાર પકડતો રહેવો જોઈએ,—ત્યારે અવતારનું અનુમાન માન્યા વગર ચાલતું નથી.

પણ આત્માને એવી રીતે એક રૂપમાંથી બીજામાં આવતાં મોટા વખત નીકલી જાય છે. જેમ એક ધાતુનાં ધંટ ઉપર ટકોરો પડવાથી તેનો અવાજ લાંબો વખત સુધી ધું ધું ધું કરતો રહે છે, તેમ માણસના

કર્મની અસર રહે છે; અને તે અસરનો પ્રત્યાઘાત (reaction) થવાને પાછો મોટો વખત નીકળી જવો જોઈએ. જોઆ આ બનાવ માટે વાકેફ છે તેઓ આ વખતને હજારો વરસ જણાવે છે, જે દરમીયાનમાં પ્રજાઓ બદલાઈ જાય છે; આચાર વિચારોમાં ફેર પડી જાય છે; ભાષાઓ બદલાઈ જાય છે; એટલુંજ નહીં, પણ આ પૃથ્વીના ગૃહ ઉપર તરેહવાર ફેરફારો થઈ જાય છે. આ રીતે ક્ષેત્રો અવતારના અનુમાનને પારસીઓના શાસ્ત્રમાંથી પણ ટેકો મળી શકશે.

અવસ્તા લખાણનો મોટો ભાગ નાશુદ્ધ થયેલો ગણાય છે, અને બાકીનો બેદ ભરેલો છે તે કોઈ ના પાડશે નહી, અને તે બેદોમાં અવતાર માટે કોઈ પણ નહીંજ હશે એમ કહેવાતું નથી. પણ પારસીઓમાં કેટલાંક વગર બેદના ધર્મ સંબંધી લખાણો જાણીતાં છે તેમાંથી તો અવતારના ખુલ્લે ખુલા ઈસારા મળી આવે છે. તે ઉપરથી મલી એવું માનવાને પણ કારણ મળે છે કે અવસ્તામાં કોઈ બેદ તલે એવો ઇસારો હશેજ. પારસીઓમાં જાણીતાં અસલી લખાણોમાંથી એવા ખુલા ઇસારા નીચે પ્રમાણે મળે છે :—

“જે ખુશીના વખતમાં આજ્ઞર તથા રંજ પામે છે તે ગુજરેલા અને આગલા તનની ગોશ્તારી તથા કેરદારીના સમબંધી છે; અને તેના બદલામાં તેઓને હમણા રંજમાં ગીરફતાર થવું પડે છે.” “ . . . . અને અગર તેઓના કરતુક મુજબ તેઓનો ગુનાહ કોઈ બાકી રહ્યો હોય તો બીજે મરતબે પોતાના મદદગારો સાથે આવીને સજા પામે.”—દસાતીર.

એજ પ્રકારની નીચે શહેરે કરનાર જરથોશતી દસ્તુર કહે છે કે “જ્યાં સુધી કોઈબી રીતે તે પોતાના ગુનાહની સજા પુરે પુરી પામે નહી ત્યાં સુધી તે પેહેલા વખતમાં અથવા બીજા વખતમાં અથવા ત્રીસમાં વખતમાં અથવા સોમાં વખતમાં અવતાર લઈને પોતાના ગુનાહોની ધટતી સજા પામ્યા વગર રહેતો નથી.”

આ શહેરે સુધાં દોહોડ હજાર વરસની જુની છે; તે છતાં આ વખતમાં બાહાર આવેલું “થીઓસોશીસ્ટ” ઓપાન્યું તેને બોલે બોલ ટેકો આપે છે :—

"Man, who does not perform his duty during the time appointed to him, *must begin again*, but start from a point much farther back, and has to labour for a much longer period ; and after that there is still a more terribble and almost infinite period of suffering."—*Theosophist*, May 1884, p. 194.

“અગર કોઇ પોતાની હુશીયારીથી જાણી યુજીને પશુ જાનવરોને મારે અને તે મારનાર આસમાનથી યા ગેબથી યા હાકમથી આ અવતારમાં તકસીરની સજા અને ગુનાહનો બદલો નહીં પામે તો આવતા અવતારમાં તેને તકસીરનો બદલો મલે અને ગુનાહની સજા પોહોંચે.”—**હસાતીર.**

અકબરની દરબારમાં હાંદુ, મુસલમાન, ક્રીસ્ચીયન, યુદ્ધ, અને સર્વે ધર્મોના પંડીતોને મહાત કરીને એક અથોરનાને જરથોશતી ધર્મ સર્વોપરી છે એવું સીદ્ધ કરી દેખાડ્યું હતું, તે વેલા જે જે વાતો જાણાવમાં આવી હતી તેમાં અવતાર વિષે પણ એક બાબદ હતી, તે તેના હેવાલ ઉપરથી મલી આવે છે :—

“આ ટોલા (પારસીઓ)નાં માન પાંમેલા લખાણોમાં એવું કહેલું છે કે અમર આત્માઓ એટલે ચર્રો (spheres)ના આત્માઓ, અને માણસોના આત્માઓ પેદા થયલા પણ અમર છે. વલી કેટલાંક માણસોની તબીયત અથવા સ્વભાવ એવો મુકરર થયેલો હોય છે કે તેઓપર ઉપરની દુનિયાંમાંથી આત્માઓ એનાયત થયલા હોય છે ; અને વલી કેટલાકો તેઓમાં ખીજી ચીજોમાંથી છુટા પડેલા આત્માઓને પોતાના સંબંધમાં લેવાને લાયક હોય છે. એવી યોગ્યતા ચર્રો (spheres)ના જોરથી હોય છે. અને તે ધણી ઉંડો વીચાર કરનારાઓની નજરથી પણ છુપી હોય છે. તેઓ (પારસીઓ) વલી કહે છે, જ્યારે આ અમર આત્મા ઝોદાસનાસી અને એકીનમા ઉંચે દરજ્જે પોહોંચે છે, એટલે કે અશોધનાં અને નેકીના કાંમમાં કામેલ થાય છે, ત્યારે આ નીચેનું શરીર છોડી પેલાં અમીશ્રીત સ્વચ્છ આત્મામાં જોડાઇ જવામાં પ્રતેહ પામે છે. પણ જે તેનાથી આ ઉંચી અને મુક્તિ આપનાર દરજ્જે પોહોંચી શકાય નહીં તો, તે એક ચર્રમાં જઈ મલે છે કે જેની સાથે તેના કર્મો બરોબર સમતોલ ઉતરે.

જે તેનું સ્વભાવીક બોલવું સાચુ હોય અને તેના કામો નેકીના હોય, પણ તે જે કોઈ ચરખ (sphere) સાથે જોડાવા નેટલે દરજ્જે પણ નહીં પોહોચ્યો હોય, તો તે ખનીજ તત્વોથી છુટો થયાથી નીચેની દુનીયામાં એક શરીરના આકારમાં રહે છે, અને પોતાની નેકીને લીધે સારા સુખમાં રહે છે, અને એક 'જમીને સેરેશ' અથવા જમીનના પ્રેરણા તરીકે રહે છે. પણ જે તેનું બોલવું દાશીત હોય અને કામો પણ ખુરાં હોય તો આ શરીર છોડ્યા પછી તે એવું બીજુ અંધારણ પામતો નથી અને 'શીદાસ્તાન' અથવા તુરોની જગામાં જવાને તે તદ્દન અશક્ત છે. આ પ્રમાણે પેહેલાં મળથી છુટો થવાથી તે દેવોના રેહેઠાણમાં સેહેવત અને હવસના અંધકારમાં અને પસેમાની અને એદના આતશમાં રહે છે. છેવટે તે બેમારીનો શીકાર થઈ પડે છે, પણ જાણેના રેહેઠાણમાં જઈ શકતો નથી. એવી રીતનો આત્મા છેલાં આહરેમન થાય છે. જે એક નેકવાણી વગરના આત્મામાંથી નેકીના કામો વધારે થયાં હોય, પણ તેનું મન ખોદાસનાસીના અગ્નિપણને લીધે સંસારને વલગી રહ્યું હોય, તો એવો આત્મા મુક્તિનો દરજ્જો પામતો નથી, પણ જ્યાં સુધી પોતાના નેક કામો અને નેક સખુનોથી જાણે દરજ્જે જતો નથી, ત્યાં સુધી તે મરણ પછી એક શરીરમાંથી બીજામાં જાય છે.

“જરથોસ્તાની બીજી એક દૃષ્ટાંતરૂપ કથામાં તે કહે છે કે—રસ્તાની યાકથી અને અસખાબ ખુટી જવાથી જ્યારે મુસાફરો ખાદશાહનાં શેહરમાં પાછા પ્રેરે છે, ત્યારે તેઓના આગલા ખુબસુરત મેહેલો નહીં મળવાથી, તેઓ ગોશા અને ગલીઓમાં બેગારી કે બીખારીઓ તરીકે રહે છે. અશર-દીયાર કહે છે કે એનું સહમજવું એ છે કે, જ્યારે તેઓ આ પ્રાની શરીર છોડે છે ત્યારે તેઓ નેક કામો અને જ્ઞાન ખુટી ગયેલો હોવાથી ઉપરની આલમમાં પોહોચતા નથી. આ પ્રમાણે ખાતલ થયાથી, તેઓ જ્યારે આ દુનિયામાં પાછા પ્રેરે છે ત્યારે માણસના શરીર તેમને મળતાં નથી, પણ હેવાનીયત પેદાયસના આકારમાં તેમને રહેવું પડે છે.”

સાધારણ રીતે એવું કહેવાય છે કે પેગંબર સાહેબે અવતારની શી-લસુશી રદ કીધેલી છે. તોપણ જ્યારે ધણક “ખલ્લે બદન” કરનારા

જરથોસ્તીઓ એવા બનાવેા જાતે જોયલા જણાવે છે, તથા દરતુર નેરી-
ઓશંગ ધવલ જેવો વિદ્વાન, જરથોસ્તી ધરમની ખુખીઓનું વરણન કરતાં,
પેલા જાણીતા સોલ સંસ્કૃત શ્લોકમાં એમ કહે છે કે, હમારા ધરમમાં જે
કોઈ જન્મે છે તે પાછો અવતાર પામતો નથી, ત્યારે સામી બાબુની ખાત-
રજમાં ભરેલી તકરારની ગેરહાજરીને લીધે, અવતારને ખોટો ગણવાનું શા-
વતુ નથી. આ દુનિયામાંથી ગુજરી ગયા પછી આપણી કેરદાર આપણને
આવી મલે છે, એવું જેમ અવતારની શીલસુશીમાં સમજાવ્યું છે, તેમજ
પેગંબર સાહેબખી કહે છે. એટલું છતાં, તેવણ અવતારને તદ્દન રદ કરે
એવું માનવાનું મુશ્કેલ લાગે છે. “મારે દેખાડેલે રસ્તે ચાલનારાઓ પાછો
અવતાર પાંમશે નહી” એવું તેવણે સમજાવ્યું હોય તે સ્વભાવીક છે, પણ
તે દાનાવને દેખાડેલે રસ્તે સેંકડે કેટલા પારસીઓ ચાલતા હશે? અને
જેઓ તેને દેખાડેલે રસ્તે નથી ચાલતા, તેઓના આત્માની શી ગતી
થતી હશે?

યોગીની શક્તિઓ.

હવે કાયામાં ખેંચાઈ આવેલો કોઈ આત્મા એથી ઉલટી રીતે વર્તે,
એટલે જોરસાઓને દેખાવી નાખે, અને ઇંદ્રીઓને ગમતી ચીજ મનમા-
રીને ૧ નહી કરે, ત્યારે તે પ્રશુદ્ધ પામે છે. જ્યારે તેને નવરાશ મલે ત્યારે
તે ખુદરતી રીતેજ વિચાર કરવા લાગે કે હું કોણુ છું, અહીં ક્યાંથી
આવ્યો, શા કારણે આવ્યો, અને મારો પેદા કરનાર કોણુ છે? એવા
ખ્યાલોનું સેવટનું પરીણામ એ આવે છે કે પોતાના પેદા કરનારની હસ્તી
માલમ પડયાથી, આત્મા તેને વીશે ખુબ વિચાર કરવા લાગે છે કે તે
કેવો છે. ક્યાં છે. અને આ સારી આલમ કાંય બનાવી? અને તેને કંઈ
કામકાજ કે હાજત ૨ નહી હોવાથી તે એ વિચારોમાં એવોતો મશગુલ
રહે છે કે કેટલીક વાર પોતાની હસ્તીખી વીસરી જાય છે. હસ્તીનો વિચાર

૧ અસલી ધરાંણીઓમાં માત્ર દાનાવાનેજ નહીં પણ લડવઈયાઓને સુધાં મનમારવા
તથા દુનીયાઈ જોજ મજાઓને તરક કરવાની તખેલ પાડવામાં આવતી હતી. આ કેલવણી
માટે જુવો “વિદ્યા મીત્ર,” મારચ સને ૧૮૮૭, ઝેનોક્ષન ઉપરથી.

૨ તે ખાવાને માટે અન્ન રાંધવા બેસતો નથી પણ દાહાડામાં એકુવર કંદુલ ખાઈને
સંતોષ પકડે છે.

ધંદ્રીઓથી રહે છે, પણ ધંદ્રીઓને તો તે વાપડતોજ નથી તેથી એમ અને તેમાં કંઈજ નવાધ નથી. એ પ્રમાણે બાહારના બનાવો વિશેની એખ-બરીને વખતે તે યોદ્ધાને જોય છે તથા તેની ખુદરતનું તેને જ્ઞાન ચાય છે. જેમ શરીરનું બળ સોહી છે તેમ આત્માનું બળ જ્ઞાન છે. તેથી આ દુન્યામાં જન્મતી વખતે જેમ કાયાથી એચાઈને તે અત્રે આવ્યો, અને કાયાએ તેને અત્યાર સુધી કેદ કરી રાખ્યો, તેમ હવે તે, જ્ઞાની થયાથી, વધારે વાર રહેતો નથી. પોતાનાં વધુ બળને લીધે, શરીરનું પોતાની ઉપરનું આકર્ષણ તોડી નાંખીને, તે જ્યાં ગમે ત્યાં એખસો પ્રી શકે છે. પૃથ્વીના દરેક દેશમાં તથા બધા આકાશમાં તે શહેલ કરે છે, તથા પ્રેસ્તાઓની દરબારમાં ખીરાજ છે. પોતેખી એક નુર હોવાથી, યોદ્ધા-તાલાની જાત, જે “નુરઉલઅનવાર” છે તેમાં, શરીરને ધડી ભર પડતુ મુકીને, જીવતાં જીવત મલી જાય છે. એક શાદાં સોહડાંનો કટકો જ્યારે સોહડ્યુંબક સાથે સંબંધ રાખતો હોય ત્યારે તે પોતેખી સોહડ્યુંબક બની જાય છે, તેમ એ આત્મા જે યોદ્ધાના સંબંધમાં આવ્યો, તેને કેટલીક ખુદરતી શક્તિઓ ૧ આવી જાય છે. એ શક્તિઓથી જે હેરત ભરેલાં કામે થઈ શકે છે તેને આપણે “મોજેજ” કહીએ છીએ. હવે આવી રીતનો જ્ઞાની ને બલવંત આત્મા (=મહાત્મા)દેહ નાશ પામ્યા પછી છુટો થાયછે ત્યારે ખીજ પેદા થતી કાયાઓનું આકર્ષણ તેની ઉપર અશર કરી શકતું નથી. તે પોતે છેક ઉંચેનાં આકાશમાં ચહડી જાય છે, અને બહમન અમશાર્પંદ જેવા મૂખ્ય પ્રેસ્તાઓની સંપ્રમાર ખીરાજ છે. તેની ખુશાલી ને સુખવાસી હાલતને વાસ્તે એવું કેહેવાય છે કે તેનું કંઈ વર્ણન થઈ શકે નહીં.

ધંદ્રીઓને ગમતી ચીજ નહી કરવી, કોઈખી દાહાડો એકુખી ગ-લીચ વિચાર નહીં આવે એવા યોખા થવું, અને જીવને યોદ્ધાની યાદમાં ચકચુર કરી નાંખવો, એ શું ? આ બધી તે તદખીર, કે નથી

૧ હિંદુઓએને “સીદી” કહે છે. ફારસી નામ “નંમે કેખશ” તથા “ખેસ્તાખ” માંથી મહત્ત્વ નથી તો જે કે તેથી થતાં કામે જણાવવામાં આવેલાં છે.

૨ હિંદુઓ આત્માની આ ગતીને મુક્તી યા નિરવાણ કહે છે. હુમારું વરાજન જરા જુક છે, પણ “દશાતીર” માં “નાંમે સત સામ્મિકલીજી” શાલાં મકરણમાં, પાંને ૧૦૩, જે કેહે છે કે:—“તુંએ (યોદ્ધાએ) પોતાનાં તુરનાં દરીઆવમાં અશોનાં તુરને કુખાવ્યાં,” આ વિચાર નિવારણસાથે આંધિકુખ મહત્તો આવે છે.

આત્મા 'કામેલ' થાય છે, અથવા હીંદુઓ માણતાં 'જ્ઞાતી' થાય છે. આ તે કેલવણી છે, કે જેથી માણસ પોતાનું સ્વભાવીક નીચપણું—ખેસ્તાબ કેતાબની ઢપથી બોલતાં, જન્મતી વખતનું અધુરાપણું—છોડી દઈ શકે છે. જન્મથીજ પ્રેસ્તાઓનો આત્મા જ્ઞાતી છે, અને હેવાનોનો અજ્ઞાતી છે. માણસનું ૩૬ એ એની વચમાં છે અને ઇંદ્રીઓને જીતવાથી ખોદાની મારફતને પોંહોંચીને, મરણ પછી ફરેસતા જેવા થવું, અથવા ખુરા હવસોને તથા ઇંદ્રીઓની સુચનાઓને તાબે થઈને આવતા જન્મ-માં હેવાન બનવું તે તેના અખતીઆરમાં પરવરદેગારે મુકેલું છે.

હમે જ્યારે એમ કહીએ છીએ કે ખરો ખોદાનો આપેલો ધરમ તો યોગજ છે, ત્યારે ખુદરતી રીતે આ સવાલ ઉભો થશે કે જો એમ હોય તો તે બધાં માણસોને મલવો જોઈએ. કેમકે ખોદાના નિયમો બધી ચીજોને એક સરખી રીતે લાગુ પડતા હોય છે, અને તેમાં કંઈ કોઈને માટે તરફદારી હોતી નથી. હમે પણ જે સાર આગલ જણાવ્યો છે તે એવી મતલબનો છે કે એ વિદ્યા ચાહેતો બધા આદમીઓ શીખે. પણ આજે આપણે જે હાલતમાં આવી પડ્યા છીએ તે તરફ નજર કરતાં તેમ બનવું ખીકટ કામ છે. તોપણ પોતાની ચાલ ચલણને નવેશરથી કેટલીક મુદત સુધી સુધારીને, ખોદાની યાદમાં રાતદાહાડો મશગુલ રહેવાથી એ વીશેની સચાઈ માલમ પડશે. આ દુનિયાને લંગતી તમામ લાલચોને મારી નાખવાથી, અશોષના સરવે કાનુનો પાલવાથી, મનના ખુરા વીચારો, જુરસાઓ અને હવસોને તાબે કરવાથી, યોગ વિદ્યાના પેહેલા દરજ્જા ઉપર ચઢી શકાય છે, કે જેને પ્રારસીમાં “ખાબ” કરીને કહે છે. એની અશર એ છે કે જીંધમાં આપણા આત્માને સુંદર મેહેલો, લપકાદાર દરબારો, ખુબસુરત દેખાવો, અને પ્રેસ્તાઓ નજર આવે છે. આપણા પોતાને લગતા અથવા સગા વાહાલાંને દોસ્ત આસનાવોને લગતા સારા નરસા બનાવોની આગમચેતી થાય છે, ૧ અને કંઈખી ધારેલું કામ પાર પડે છે, એવી કાશેશ કરનારા કેટલાક શખ્શોને હમે ઓલખીએ છીએ.

એ બાબે જેઓની ખાત્રી નહીં થતી હોય તેઓને વીજી પ્રહારી બાવાની જીંદગીનો હેવાલ ૨ વાંચવાની અમો ભલામણ કરીએ છીએ. આ

૧ જુઓ જમે કયખોશ૩—શ૩આતમા છે.

2 Theosophist, 1879, pp. 51-52.

હેવાલ અહીં આજો ઉતારતાં લંબાન થાય, માટે માત્ર તેનો સાર આપીએ છીએ :—

તે અશો નર કહે છે કે “હું” બચપણથીજ ધણો પવિત્ર હતો, અને પાપનો વિચાર આવતો હતો તેથીખી કમકમતો હતો. મેં ઘણી ટુંક ઉમરમાં ધરમનાં ધણાં ખરાં પુસ્તકો શીખી લીધાં હતાં. આગલ જતાં હું કેવો થવાનો હોજ તેની બશારત પરવરદેગાર તરફથી મને વીસમે વરશે થઇ. એ બનાવની અગાઉ અને પછી હું ધણાં માણસોને પુછપરછ કરતો કે ખોદા સાથે વેહેવાર કેમ પાડી શકાય. દરેકે પોતાનાં દેખાડેલાં મંત્રો ભણવાને તથા કંઈ કંઈ ક્રિયાઓ કરવાને કહ્યું. હું તેમ કરતો પણ કંઈ વલતું નહી, તેથી આખરે કંટાલી ગયો અને એવા લુચાઓ સાથે પ્રીથી સંબંધ નહી કરવાનો ઠેડાવ કીધો. ખોદાની કેમ ભક્તી કરવી તથા તેની સાથે કેમ વેહેવાર પાડવો તે હું ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી શીખેલો હતો, તેથી પછી મેં તેમજ કરી જોવાનો ઠરાવ કીધો, અને તેવીસ વરશની ઉમરે, ઇ. સ. ૧૮૪૯ માં, “સલ્વસંગી”નાં પાહોડોવાલાં જંગલમાં ગયો. મને કંઈજ વાતનો ડર નહી હતો, કેમકે ખોદા મારું રક્ષણ કરશેજ, તથા તે સર્વજ્ઞ ને સર્વ શક્તિવાન છે એવું મને પકું એકીન હતું. વલી તે મારું ગુજરાણુ કરશેજ એમખી હું ખાતરીથી માનતો હતો, તેથી ત્યાં ગયા પછી હોડવાઓ અને વેલાઓના કંદ મૂલ ખાઇને તથા વેહેતા ઝરાઓનાં પાણી પીને રહેવા લાગ્યો. લંગોટી સિવાય મારા શરીર ઉપર ખીજું કંઈ વસ્ત્ર હતું નહીં. ખીઆઆંન જગામાં મેં એકે ગુફા બનાવી, ત્યાં બેસીને ખોદાને વિશે વીચાર કરવા લાગ્યો, અને તેના ખ્યાલમાં ને ખ્યાલમાં રહેતો. ૧ મેં પાંડી “ધારણા” ૨ અને “ધ્યાન” ૩ કરવાનો માવેરો

૧ ખોદાની ઉપર આવી જાન ફેસાંની કોઈ હમણાનાં પારસીઓ કીધી હોય એવું હમે સાંભળ્યું નથી. એથી તદન ઉલટાં કાંખોમાં કુલે કોમ રોકાએલી નજર પડે છે. અને તે છતાં પારસીઓ પોતાને સુધરેલા (?) સમજે છે !

૨ આંખથી કોઈ બાહારની વસ્તુને જોવી નહીં, પણ તેને શરીરના કોઈ એક સવલ પડતા ભાગ ઉપર કલાકના કલાક સુધી ઠેડવી ચુકવી, અને પછી ખોદાને તથા તેની સીકતોને યાદ કરવામાં મશગુલ થવું—તેવું નામ “ધારણા.” વેદીક રાજ્યાગ જેને (મિડેમ બેલેવેટસ્કી હય ચાગગણીને નાપસંદ કરે છે) તે આઠ ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. તેમાં “ધારણા” છઠો છે.

૩ એમ કરતાં કરતાં જ્યારે ખોદાના ખ્યાલમાં મન એવું રોકાઈ જાય કે તેના વગર ખીજે કશો ખ્યાલ રહેજ નહીં, એવી જે મનની હાલત થાય, તેવું નામ “ધ્યાન.” એ સાતમો તબક્કો છે. એમાં ખોદા આત્માની આંખે (શરીરની આંખે નહીં) દેખાય છે. અને ખોદાઈ ગાયણુ સંભલાય છે, જેને “અનહદ શબ્દ” કહે છે.

પાડ્યો, ને તેથી મને જોદાને વિશેનું જ્ઞાન થયું. જોદાની જાત મેં એક ચોકસ રીતે જોધ, પણ તે વિશેનું જ્યાં કરવું અધીત છે. બીજાઓને તો ગુરૂ જોઈતા હશે, પણ જોદાની મારફતને પોંહ્યાંચવાને માટે મારે સત્તગુરૂતો જોદા પોતેજ હતો.”

વાંચનારાઓને આ વિચાર કદાચ હોંડુઓનો સમજી મુગ લાગતી હોય તો અમે જણાવીએ છીએ કે અસલી યુનાની શીલમુદ્રો પણ એવો વિચાર ધરાવતા હતા. પોરશીરી નામનો એક યુનાની વિદ્વાન પણ એમજ કહે છે:—

“Through self-contemplation, perfect chastity, and purity of body, we may approach nearer to God and receive in that state true knowledge and wonderful insight.”

યોગ વિદ્યાની જરૂર.

યોગ કેવડી મોટી વિદ્યા છે? દુનિયાની ચાલુ વિદ્યાઓ અધી એક માણસથી કદીખી શીખી શકાતી નથી. કદાચ આપણે ધડીભર એમ ધારીએ કે ટ્રાઇ એક એવો વિદ્વાન છે, તોપણ તેનું જ્ઞાન એક યોગી આગમ કંઈ ખીશાદ ધરાવતું નથી. જે જે તે જાણે છે તે યોગી જાણે છે, પણ જે જે યોગી જાણે છે ને કરી શકે છે તેનો ખ્યાલખી પેલાને આવી શકતો નથી. આટલું છતાં ઉસ્તાદ વગર એ ચીજ યોડીખી શીખી શકાય છે, અને પ્રકત જોદાનું જ્યાં ધરવાથીજ ને નામ દેવાથીજ જ્ઞાન મલે છે, ત્યારે યોગજ આપણો સ્વભાવીક ધરમ હો છે. તમારે ભાષાશાસ્ત્રી, કારીગર, યા વિદ્વાન થવું હોય તો ગમે એટલી ઉલટ ને હુશીઆરી છતાં ગુરૂ વગર તમારીથી કંઈ બનશે નહીં. પણ પ્રકત જાતી ઉલટ ને પાકીજગીથી યોગનો તમે ધણો નહીં તો યોડોખી અભ્યાસ કરી શકશો.

પણ આ ઉપરથી વાંચનાર તરતજ સવાલ કરશે કે જે એ વિદ્યા ગુરૂ વગર શીખાતી હોયતો, લોકોમાં સાધારણ હોવી જોઈએ. તેમતો નથી ત્યારે તેનું કારણ શું? આપણને જાણવું જોઈએ છે કે જોદાતાલાએ માણસને અધી ચીજની બહેસ કીધેલી છે. પણ કંઈખી વગર મેહેનતે મલતું નથી. દાખલા તરીકે, માણસ પેદા થયો ત્યારથી તેનાં નશીબમાં અરધી યા આખી રોટલી સરજેલી છે. પણ તે મેલવવા માટે તેને મેહે-

નત કરવી પડે છે. એક ચીજથી થતો પ્રાયદો અને તેને મેલવવાને માટેની મેહેનત, એ બધે હમેશાં શરખાં પ્રમાણમાં વધે છે. યોગ વિદ્યા આ જોડાંનમાં અને તે જોડાંનમાં અલુહદ સુખ આપે છે તો તેને મેલવવાને માટેનું કષ્ટખી ધણું જ હોવું જોઈએ તે ખોટું છે. એ વિદ્યા હાંસલ થવાથી આપણે માણસની પંકતીથી ઉંચે ચઢીને જીવતાં જીવત ૧ ઈઝદ થઈએ છીએ, તો માણસાઈ ખવાસ તોડવાને માટે અપરંપાર મેહેનત કરવી લાજમ છે. અને જેમ જેમ મેહેનતનું પ્રમાણ વધતું જાય છે તેમ તેમ મેહેનત કરનારાઓની સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે. માટે બધા કાલમાં સંપૂર્ણ યોગીઓ તો ધણા જ થોડા હોય છે, તો જો કે થોડું થોડું લઈ નાંહેલા ચાહેતો બધા આદમીઓ થઈ શકે.

આ ખુલાસા ઉપરથી વાંચનારની ખાત્રી થઈ હશે કે યોગ વિદ્યા અને તેટલી શીખવાની દરેક માણસને પ્રરજ છે. પણ હજરત જરથોસ્તે એ વિદ્યા બાહાલ રાખીને તે શીખવાનું કંઈ પ્રમાણ આપ્યું છે કે નહીં એવો સવાલ એક ચુસ્ત જરથોસ્તી તરફથી તરત જ કરવામાં આવશે. તેને માટે, રોજ અવલથી આજ સુધીનાં વખતને ચાર મુદતમાં વહેંચી નાંખીને, તેઓ ઉપર થયેલી યોગની અસર તપાસવી જરૂરની છે.

જુહાજુહા જમાનામાં ઈરાન દેશમાં યોગ વિદ્યાની હાલત.

૧ લી મુદત—રોજ અવલથી તે અશે જરથોસ્તે પોતાનો તરીકો ચાલુ કીધો ત્યાં સુધીની.

૨ જી મુદત—અશે જરથોસ્તના તરીકાનો આબાદી ભરેલો જમાનો (સીકંદર સુધી).

૩ જી મુદત—સીકંદરના દોરથી તે યઝ્દેઝ્દનાં મરણ સુધીની.

૪ થી મુદત—આપણે ઈરાન છોડ્યા પછીથી તે આજ સુધીની.

પોરીચોતકેશી જમાનો.

આપણે પેહેલી મુદત તરફ નેગાહ કરીએ. માણસની વસ્તી પેહેલપેહેલી થયેલી હતી. તેઓ સંખ્યામાં થોડાં હતાં; તેઓને આપણી માફક તરેહવાર જાતનાં ખાંણ પકાવવાની રીતતો ખબર નહીં જ હતી, પણ અનાજ વાવવા

રોપવાનું ખી જાણતા નહી હતા. તેઓને માટે કેહે છે કે પેહેરવાનાં વસ્ત્રખી નહી હતાં. ટુંકમાં, જે જે હુનરો આજે છે તેમાંનું કંઈ તેઓ જાણતાં નહી હતાં. તોપણ શું તેઓ ધરમ વગરનાં હતાં? એક સાધારણ જ્ઞાન વાલો આજે મી વિચારશે કે જેને રાંધવા ખાવાનું ને પેહેરવા હોડવાનું નહી આવડે, તે વલી ઇશ્વર ભક્તીની રીત શું જાણે? તે શું જાણે કે ફલાણુ કાંમ કરશું તો પાપ લાગશે અને ફલાણુ ખોલશું તો ખે મલાહન ભરેલું ગણશે? પણ આપણા જમાનનો ચુનદો ધર્માબ્યાસી પ્રોફેસર મેકસમુલર શું કહે છે?

“It (religion) is, if not as old as the world, at least as old as the world we know. As soon almost as we know anything of the thoughts and feelings of man, we find him in possession of religion or rather possessed by religion.”

એમ કેમ થયું હશે? જેને દુનિયાંદારીની સાધારણ વાતોનું ખી જ્ઞાન નહી, અને જે કંદમૂળ ખાઈને દાહાડા કાહાડે તેણે ખોદાને કેમ પીછાંણ્યો હશે? આપણે તે વખતનાં માણસોની વખત ગાલવાની રીતને જીંદગી ગુન્નરવાની આપણી રીત સાથે સરખાવીએ. આપણને ધરખાર છે; તેઓ માત્ર જંગલમાં છુટાં છવાયાં વસતાં હતાં. આપણે ગીચ વસ્તીમાં રહીએ છીએ; તેઓને વસવાને ગામ શેહેરો નહીં હતાં, પણ જંગલ ને પાહાડોની વચમાં કેથેખી આવી પડેલાં મુસાફર જેવાં હતાં. આપણે દુનિયાંની તરેહવાર ખટપટોથી દાહાડો પસાર કરીએ છીએ અને પોતાનું કાંમ નહી હોય તોપણ આસપાસનાં લોકોની હુનરો તરેહની હીલચાલથી આજો દાહાડો આપણું ધ્યાન રોકાયલું રહેશે. તેઓતો દાહાડામાં એકવેર કંઈ ફળ યા લાજપાલો ખાય અને એવું ખાવાનું કંઈ શોધવા જવું નહી પડે, માટે આજો દીવસ પરવારતાં રહેવાં જોઈએ. વળી આપણી માફક તેઓને આશા કે નીરાશા નહીં હોય, કેમકે દુનિયાંદારીના તરેહવાર સુખ મેલવવાને આપણને આશા થાય છે, અને તે નથી મલતાં તો નિરાશ થઈએ છીએ. તેવાં સુખ મેલવવાને તેઓને કંઈ ખ્યાલ નહીં, ચારે ઉમેદી ને નાઉમેદી હોયજ શાની? દુનિયાંદારીની તરેહવાર ભય અને જંજલો આપણને વલગેલી હોવાથી આપણું મન હમેશાં ચીંતાતુર રહે છે, ને તેને લીધે તરેહવાર પાપ કરીએ છીએ. એમાંનું તેઓને કંઈજ નહી હોય.

એ પ્રમાણે આપણે જોયું કે દુનિયાંદારીની જંગલ લાગેલી નહી. તેથી તેઓને પુરતી કુરસદ હતી. તેઓને ભય, ચીંતા, ને આશા નિરાશા કંઈજ નહી હતાં. એટલા માટે તેઓ નિરીચ્છ હતાં. જુકું સાચું કરવાનું નહી તેથી તેઓ ધણુંજ પવિત્ર હતાં. રહેવાને ઘેર કે વસવાને ગામ નહી તેથી તેઓ જંગલમાં મુસાફર જેવાં પડેલાં હતાં. ત્યારે તેઓમાંના હરકોઇને સ્વભાવીક રીતેજ ખ્યાલ આવે કે હું ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જવાનો, અને માહરૂં હવે પછી શું થશે? આ પૃથ્વી, ચંદ્ર, સુરજ, અને તારાઓનો ખનાવનાર કોણ છે? એવા ખ્યાલમાં તે ગુંથાઈ જાય તેમાં કંઈ નવાઈ નહી. એમ વિચાર કરતાં કરતાં તે સ્વભાવીક રીતે અનુમાન કરી શકે કે એ બધાંનો અને મારો કોઈ ખનાવનાર છે. બ્યારે તેણે પોતાના ખનાવનારની હસ્તીની જરૂર જોઈ ત્યારે તેને મલવાની ઇચ્છા થયા વગર રહે નહીં. અને પોતે ખીલકુલ પરવારનો તેથી આખો વખત તેમાંજ ધકધ્યાંન રહે તે ખનવા જોગ છે. અને બ્યારે ખોદામાં ધ્યાંન રોકાયું ત્યારે ખોદા તેને નજર આવેજ. અને બ્યારે ખોદા નજર આવે ત્યારે તેની કુદરતનું તેને જ્ઞાન થાય. એટલે તે પોતે વગર ભણવે ને વગર ચોપડીએ જ્ઞાની થઈ જાય છે. અને એ જ્ઞાન તે યોગ વિદ્યા.

માણસ માણસના સ્વભાવમાં ધણોજ ફેર રહે છે, તેથી એવા ખ્યાલ તે વખતનાં બધાં આદમીઓ કરે નહી. પણ તેઓની હાલત જેમ આપણે ઉપર તપાસી તેમ યોગ વિદ્યા સંપાદન કરવાને તદ્દન લાયકની હતી, અને માણસ જાત સ્વભાવે શોધક જુદીવાલું છે તેથી કોઈએકે તો જરૂર એમ કીધુંજ હોવું જોઈએ. હવે જે માણસ એવો જ્ઞાની થાય તે પોતાની આસ પાસનાઓને તેઓથી લેવાએ એટલું જ્ઞાન આપ્યા વગર રહે નહી ત્યારે એવા માણસે, ખોદાની હસ્તી, તેની ભકતી કરવાની રીત વિગેરે જે કંઈ પોતાની નજરમાં આવ્યું તેમ આસપાસનાંઓને બતાવ્યું હોવું જોઈએ. અને એ ઉપર ટપકેનું જ્ઞાન તે તે વખતનો ઝાહર તરીકો થયો.

પણ કોઈ કહેશે કે એતો બધું આપણે આપણી અટકલથી વિચારીએ છીએ, અને એમ ખરેખર થયું હતું કે નહી તે કોણ જાણે છે?

હવે ત્યારે આપણે તવારીખને તપાસી જોઈએ. તેમાંથી માલમ પડે છે કે ઈરાનવેળમાં શરૂઆતમાં ગઘઝોમરદ યોગી હતો ! તે પોતાના વખતમાં એકલો જ હતો માટે તેને ગુરૂ નહીં હતો. તે યોગી હતો એ વાત તેણે પાહાડ ઉપર કીધેલી બંદગીથી, તેણે કીધેલા મોંજેજીઓથી, ચરંદા પરંદા સાથે વાત કરી જાણવાની તેની શક્તિથી, ૧ અને પેગંબર એટલે જોદા સાથે વેહેવાર રાખનાર આદમી તરીકે તેની જે આલખાણ તવારીખ આપણને કરાવે છે તે ઉપરથી, સિદ્ધ થાય છે.

એજ પ્રમાણે તેના વારેશો, શ્યામક, હોશંગ, જમશેદ, પ્રેરદુન, કે ખશરૂ વિગેરે બધા પાદશાહી ઉપર આવ્યા અગાઉ યોગી થયેલા હતા, અને પોતાનાં મુલુકની સરદારી કરવા સાથે પેગંબરીખી ચલાવતા હતા. “નામે શત વખશુરે જમશેદ,” “નામે શત વખશુરે પ્રેરદુન,” એવાં એવાં મથાંલાં હેઠલ, અશો જરથોસ્તની આગલ પેગંબરી કરી ગયેલા મહાતમાઓના લંબાણ હેવાલ દસાતીરમાં આવેલા છે. હવે જે જાહેર તરીકે ગઘઝોમરદે અજ્ઞાન આમ લોકોને માટે ચલાવ્યો, અને જેને અશો જરથોસ્ત “પોરીઓતકેશી દીન”ને નામે આપણને આલખાવે છે, તેમાં એ નામવરોએ સુધારા તથા વધારા કરવાના ચાલુ રાખ્યા હતા. તેઓ એટલાથીજ ધરાતા નહીં હતા, પણ જેઓ જોદાની મારફતને પોહોંચવાને ખરેખરા લાયક હોય, તેઓને તેઓ યોગ શીખવતા હતા એવું પણ કેટલાક ઈસારાઓ ઉપરથી ધારવાને બની આવે છે.

એ પ્રમાણે આપણે પેહેલી મુદતની ટુંક તપાસ લેતાં જોયું છે કે માણસની શરૂઆતની હાલત ખુદરતી રીતેજ યોગ શીખવાને લાયકની હતી. અને જેઓ તેમાં પ્રવિણ થતા હતા તેઓ પોતાના અજ્ઞાન ભાઈ બંધોને તે વિશેનું સેહેજ સાજ જ્ઞાન “દીન” યા ધરમના નામથી આપતા હતા.

જરથોસ્તનો જમાનો.

હવે આગલ ચાલીને આપણે અશો જરથોસ્તના જમાના ઉપર આવીએ. તેણે કેવી કેલવણી લીધી હતી ? શું આપણી માફક તેણે સ્કુલ અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરવા ગયા હતા ? નહીં. તેણે જોડા કોણ

હતો? કોઈ નહી, —કદાચ હોય તો આપણને ખબર નથી. ત્યારે જે વખત આપણા જીવાનો સ્કુલ અને કોલેજને અર્પણ કરે છે તેનો તેવણે કેવો ઉપયોગ કીધો હતો તે કંઈ માલમ પડે છે? હા, તેવણે “ગોફેનશીન” થયા હતા, અથવા હિંદુઓ કહે છે તેમ વનવાસ કીધો હતો. અને ગુણ-ઓ શું કામમાં વપરાય છે? ખોદાનું ધ્યાન ધરીને તેને મલવાને તથા તેની કુદરતનું જ્ઞાન હાંસલ કરવાને—ખીજી રીતે બોલીએ તો યોગ વિદ્યા શીખવાને.

એ પ્રમાણે આપણે જોયું છે કે એ પેગંબર સાહેબ પણ એક યોગી હતા, અને પોતાનાં કામ ઉપરથી જણાય છે કે સંપુર્ણ યોગી હતા. હવે તેવણે ચલાવેલા તરીકાં તરફ નેગાહ પોંહેંચાડીએ. આટલું તો આપણે ચોક્કસ રીતે જાણીએ છીએ કે, “પોરીઓતકેશી તરીકા” ને તેવણે ધિક્કાર્યો નથી, પણ જાળજાળ વખાણ્યો છે. અને તેને તેવણે રદ કીધો નથી, પણ સુધારી વધારીને સંપુર્ણ કીધો છે. વલી આપણે આગલ જોયું છે કે પોરીઓતકેશી દીન તે આગલા નામવરોએ યોગના અનુભવ ઉપરથી ફેલાવેલું ખોદા વિશેનું સાધારણ જ્ઞાન હતું, ત્યારે એ ઉપરથી એમ અટકલ કરી શકાય છે કે એ દીનને સંપુર્ણ હાલત ઉપર લાવવાને માટે અશો જરથોસ્તે એવી રીતની ગોઠવણ કીધી હશે કે આમ લોકોને યોગના ઉમેદવાર બનાવીને તેને લગતી શરૂઆતની ફળવણી આપવી અને તેઓમાંથી જે તઇઆર થાય તેને યોગ શીખવવો.

અલખત આ એક માત્ર અનુમાન છે, અને તે સીલસીલાબંધ પેદા થતા વિચારોનું પરીણામ છે. એ ખરું છે કે ખોદું તે તપાસવાને, માઠાં ભા-યગે પેગંબર સાહેબનાં પુરતાં લખાણો રહ્યાં નથી. જે હતે તો હમારી ખાત્રી છે કે જેમ હિંદુ અને ખ્રીષ્ઠ લોકોના પુસ્તકોમાં યોગનું સવિસ્તર બયાન કરવામાં આવેલું છે તેમ આપણે તેમાં ખી જોઈ શકતે. તોપણ જે બાકી રહેલું છે તેમાંથી શું સાર નીકલે છે તે આપણે તપાસીએ.

યોગ વિદ્યા શીખનારને કેટલાંક વરણો સુધી કોશેશ કરીને..સંપુર્ણ પવિત્રાર્થ મેલવવી પડે છે, કેમકે તે વગર ખોદા સાથે મેલાપ (યોગ) થઈ શકતો નથી. હવે મન ધણું ચંચલ છે તેથી તેને ખરાબ વિચાર આવ્યા વગર રહેતો નથી, અને ખરાબ વિચારથી પવિત્રાર્થ જતી રહે માટે

ઉમેદવારને રાત દાહારો ખોદાની યાદમાં મશગુલ રહેવાને પ્રમાવવામાં આવે છે. યોગની શરૂઆતની કેલવણી તેટલા માટે એ ચીજની બનેલી છે:— પેહેલી, સંપૂર્ણ પવિત્રાર્થ. બીજી, ખોદાની ચાહુ યાદ. હવે એ એ ચીજે હજરત સાહેબે આમ લોકોને પ્રમાવી છે કે નહીં તે તપાસીએ.

યોગ શીખવાની જરૂરોસ્તી રીત.

ચોપડી ઉંઘાડતાજ “અશેમ”*ના ખુશનુંમાં કલાંમ નીકલી આવે છે ! એક યોગી આગલ એક અંજલિ. ઉમેદવાર આવે, ને તેને પવિત્રાધનો તે સહથી પેહેલો બોધ કરે, તેમજ એ કલાંમ સહથી પેહેલાં મુકીને એવણે બી કીધું છે.

Purity is the best good and happiness. Happiness is to him who is the purest for purity,

પ્યારા વાંચનાર, “સુખ” શબ્દને બંને વાર વાપરીને તેની જે મોટાઇ પેગંબર સાહેબે બેદમાં બતાવી છે તેનો તુને કંઈ ખ્યાલ આવે છે ? પવિત્રાર્થ હાંસલ કીધાથી ખોદા સાથે મેલાપ (યોગ) કરી શકાય છે અને આપણે માણસની પંકતીથી ઉંચે ચહડીને પ્રેસ્તાઓની હારમાં મુકાઇએ છીએ, જીવતાં જીવત ચાહીએતો બેહેસ્તમાં જન્મને મળહ કરીએ છીએ, યા પૃથ્વિના મુલુકોની સેહેલગાહે નીકલીએ છીએ, ને ગમે તે ચીજ કરી શકીએ છીએ—તેવી હાલતનું સુખ તે કેવું હશે ! તેનું કંઈ વર્ણન થાય નહીં, અને તે સુખનો એ બેદ ભર્યો ઈસારો છે !

હવે, એવી પવિત્રાર્થ હાંસલ કરવાને સારું ખોદાની યાદમાં મનને રાત દાહારો રોકી મુકવું જોઇએ, એવો હોકમ પેગંબર સાહેબે આપ્યો છે કે નહીં તે તપાસીએ.

હોરમજદ યસ્તમાં અશો જરથોસ્ત પુછે છે કે:—“આએ દાદર હોરમજદ ! માથ રપંતનો કીયો ભાગ હાડમંદ દુનિયામાં મનને ઘણોજ પોંહોંચનારો અને જીવ (આત્મા) ને ઘણોજ પાક કરનારો છે ” ત્યારે દાદર અહૂરમજદ પોતાનાં નામ બતાવે છે, અને કહે છે કે તેઓને

* “અશેમ વાહુ”ની બરોબર સહમજ લેવી હોય તો “ધમપદ,” “સુતનીપાદ,” મુખ્ય કરી “સબખાસવ સુત” વાંચો.

રાત દાહાડો મનમાં યાદ કર અને મોટેથી ભણુ. *

એ પ્રમાણે એ નામદારે કુલ્લે આલમને યોગની એટલી શરૂઆતની કેલવણી આપી છે. પણ એ ઉપરથી સવાલ ઉઠે છે કે જ્યારે કુલ્લે આલમને યોગની ઉમેદવારીપર મુકવામાં આવી ત્યારે તો ગુરુ વર્ગને (મોખેદી ટોલાને) યોગીઓનોજ અનાવ્યો હશે. એમ હોવુંજ જોઈએ. અને જો આપણાં પુસ્તકો અટવાઈ નહીં ગયાં હોતે તો એ વાત રોશન રોજની માફક આશકારા હોતે. તોપણ આપણને બાકી રહેલાં લખાણોને જોણી જોવાં ઘટે છે.

પવિત્ર મન^૧, સાચું વચન^૨, દાનાઈ ભરેલાં કામ^૩, તનની ચો-
ખાઈ^૪, પુષ્ત ઇશ્વરજ્ઞાન^૫, મીનો જોહાન તરફ નેગાહ રાખવી^૬; (એટલે કે હું આ દુનિયામાં માત્ર એ ચાર દાહાડાનો મુસાફર છોઈ, મારે એની મોજમજાહને જંજલ સાથે કંઈ લાગતું વલગતું નથી. માએ બાપ, બ-
ચ્ચાં છોકરાં, ને ધન માલ કંઈ ચાહરમની બામદાદે મદદ કરી શકનાર નથી, અને મરણ પછી મારા પેદા કરનારની જનાબમાં સરફરાજ પામું તોજ હું શુખી થઈશ, એમ સમજવું.) અને એમ સમજીને યજ્ઞદાંની યાદ એક પલખી નહીં ચુકવી^૭; એટલે કે રાત દાહાડો જપ કરવી; તથા તેનીજ બંદગીમાં આખી જીંદગી રોકવી^૮—એવું મોખેદાને પ્રમાવવામાં આવ્યું છે. જામે કેખશર, હોરમજદ યસ્ત, “ થીઓસોશીસ્ટ ” ચોપાન્યાં અને દશાતીર ધ્યાનથી વાંચી જોતાં હમુને એમ લાગે છે કે આટલા નિયમો પાલનાર એક મોખેદ આપોઆપ છેલ્લા વર્ગનો યોગી થઈ રહેવો જોઈએ, કેમકે એ બધાં યોગનાં પ્રમાનો છે.

આટલું છતાં પણ ધણાક જરથોસ્તીઓ એ વાત માનશે નહીં, અને કેહેશે કે એ તો સધલી અટકળ છે. અને એ ઉપરથી પેગંબર સાહેબે યોગ શીખવાને પ્રમાવેલું છે એવું માલમ પડતું નથી. તેઓની વધારે

* ઈરવદ કાવશજ એદલજ કાંખાનો ખોરદેહ અવસ્તાનો તરજુમો જુવો. હોરજમદ યસ્ત યોગની “ખુબીઓત” વરણુન કરે છે. પણ તેની મનમાનતી શરેહ કોઈ ચોગી વગર ખીજથી થઈ શકે એવું લાગતું નથી.

૧ “ પાક મનશને,” ૨ “ રાસ્ત ગવશને,” ૩ “ ખેરદી કોનશને,” ૪ “ ચોજદાયર તન,” ૫ “ નરમ નશક,” ૬ “ મીનો વીનશને,” ૭ “ યજ્ઞદાં મનીદાર,” ૮ “ નાખેર જવાંમ. ”

(ઈરવદ અરુપંદીઆરજ ફરાંમજ રખાડીવાલી “ યજ્ઞશને બા માએની,” પાંડુ ૩૩૭.)

ખાત્રી કરવાને માટે પેગંબર સાહેબે બેદમાં કહેલી એક જાણીતી વાત અને દબેસ્તાંન કેતાબમાં તે વિશેનો કાષેસો ખુલાશો અત્રે ટાંકી બતાવવાની જરૂર જણાય છે. અશો જરથોસ્તે એ વાત કીઆં નુશકમાં ખોલાશે વાર જણાવેલી છે તે કહેવાઈ શકાતું નથી, પણ “અહુનવદ ગાથા” ના “અદતા વક્ષીયા” નામના હામાં એનું ટુંક પણ રસીલું વર્ણન સચવાઈ રહેલું છે. એ હામાં, યોગ કાંચ શીખવો, અને જરૂર શીખવો જ નોઈએ, તે જણાવેલું છે. પણ વાત બધી બેદમાં છે, અને સાધારણ વાંચનારને તો તેનો ખ્યાલખી નહીં આવે એવા પરદામાં ઢાંકેલી છે. એવી બારીક આખદોમાં હમારા નેવાઓથી હાથ ધલાય નહીં, માટે અત્રે જરા ઈસારો કરીને જ સંતોષ પકડીએ છીએ.

રમ્મ યાને ભેદ.

“દુનીઆમાં બે કારીગર છે. તે મધે પેહેસો હોરમજદ અને ખીજે હોરેમન. અને કહેછે ને ખોદાએ ફેકર કીધી કે રખેને મારી સાંબે ઢોધ ખીજે પેદા થાએ, અને તે મારી સાથે દોશમેનાઈ કરે. તેવારે ખોદાની ફેકરમાંથી એહોરેમન પેદા થાએઓ. અને વલી ઢોધ જગો લખેલું છે ને ખોદા પોતે એખસો હતો, તેથી કરીને તેને બેએ લાગો, તેવારે ખોદાએ ફેકર કીધી. તે ફેકરમાંથી એહોરેમન પેદા થાએઓ. અને લખે છે કે એહોરેમન આએ દુનીઆમાં હતો તેણે એક શુરાખમાંથી જ્યું કે ખોદા તાલા ઘણીએક અજમત તથા યુજરોગી તથા દબદબો રાખે છે. તે જોધને અદેખો પડ્યો. અને ખરાખી તથા ફેશાદ કરવા લાગો. તારે ખોદાએ પ્રેશતા પેદા કરીને એક લશકર તઈઆર કીધું, અને તે લશકરથી એહોરેમનને શેકશત પોહોંચી નહી. તેવારે એહોરેમન સાથે એક શરતથી શુલેહ કીધી ને કેટલાએક વરશની મુદત સુધી દુનીઆમાં રહે. પછી નેવારે એહોરેમનની મુદત પુરી થાએ, તેવારે એહોરેમન આએ નેહાંતથી નાખુદ થાઅ, અને તમામ આલમ નેકી તથા ખુખી ભરેલી થાએ, અને બદ કાંમ આરામમાંથી ઉઠી જાએ.”

“એ વાતના ભેદનો ખુલાસો.”

“દુનીઆ” તે ઇનસાંનનું બદન. “હોરમજદ” તે ઇનશાંનનું નેક કામ કરનાર રૂવાન. “એહોરેમન” તે ઇનશાંનની ભુંડી તખીએત. “ફેકર” તે ઇનશાંનની ખુરી ખશલતો “એહોરેમનની ખરાખી તથા ફેશાદ” તે

ઇનશાંનની ભુંડી તખીએતનું રવાંન ઉપરનું જોર. ભુંડી તખીએત એમ કહેએ કે રવાંનને પોતાના હોકમમાં રાખે. “ખોદાએ પ્રેશતાઓનું લશકર પેદા કીધું” તે રવાંને પોતીકી નેક ખશલતોથી તથા **રીઆજત** (યોગ) ના જોરથી તખીએતનાં ભુંડાં લશકરને પોતીકા હોકમમાં રાખી કેદ કીધું. “ખોદાએ એહેરેમન સાથે શુલેહ કીધી” યાને ભુંડી તથા ખરાબ ખશલતો એકદમ ઇનસાનથી દુર નહીં થાએ. માટે તે ખશલતોને ધીમે ધીમે શ-માંધાન લાવી મુકવી. “કેટલીએક મુદત લગીન એહેરેમન આએ દુનીઆમાં રહેશે” ઇઆને ઇનશાંનની તખીએતની ભુંડી ખાશીએત હમેશાં રહેતી નથી પણ ખશુશન જાંહાં સુધી તે અજાન છે તાંહાં સુધી તે ભુંડી ખ-શલતો તેનાં બદનમાં રહે છે પછે અગર તે ઇનશાંનનું રવાંન જોરાવર પડે તો તે રવાંનના નેકીના જોરથી ખુરી ખશલતો દુર થાએ. અને બા-જોનાં બદનમાં તે બદ ખશલતો હમેશાં રહે છે, ને જાંહાં સુધી મરે નહીં તાંહાં સુધી જાતી નથી. “એહેરેમનની મુદત પુરી થાએઆ પછી એહેરેમન દુર થાશે. આલમ નેકી ભરેલી થાશે, ને આલમમાંથી બદ કાંમ ઉઠી જશે” એહેનો ખોલાશો એ છે જો એકતો એકે જ શખશોએ **રીઆજત** અને તપના જોરથી પોતાના નફસને એવો મારેઆય કે તે લોકો ગાએઆ જીવતા મુએલા બરાબર છે. અને તેઓએ પોતીકાં રવાંનની ખુખીથી જીવતાં જીવત મોત ૧ અખતીઆર કીધેલું છે. ખીજું તો એકે મોત હરેક ઇનશાંનની પછવાડે લાગેલું છે. પછે જોવારે એ બે મોતમાંથી એક મોતે ઇનશાંન મરે અને જો તેનું રવાંન કામેલ ૨ અને નેકી ભરેલું હોય તો આએ જેહાંનથી આજદ થઇને (પાછો અવતાર નહીં પામ-તાં ?) અમનો અમાંનથી રહે.”

હવે મોખેદ લોકોને પેગંબર સાહેબ ખરેખર યોગી બનાવતા હતાજ કે નહીં તે તપાસીએ:—

એક ગ્રંથકાર કહે છે કે “જરથોસ્તી ધર્મગુરુઓને બદખ શેહેરની આસપાસના ગુફાઓમાં અને છુપાં મકાનોમાં યોગ વિદ્યા શીખવવામાં

૧ મોતથી પાપ થતાં અટકે છે તથા બેહેસ્તમાં જવાએ છે, અને તેવી હાલત જીવતાં જીવતા હોય છે, તે વીશોની આ એક માત્ર ઉપમાં છે.

૨ “કામેલ” એ વીશોખળુ માત્ર યોગીઓનેજ લાગુ પડે છે, માટે એ શબ્દ વાપરીને યોગનો ઇશારો કીધેલો છે.

આવતી હતી.” વળી સર વીલીઅમ જેન્સે રોયલ એશીઆટીક સોસાયટી આગલ કીધેલાં એક ભાષણમાં કહ્યું છે કે, “આગલા વખતના જરથોસ્તી ધરમગુરુઓ ખુદરતની અન્નયય જેવી શક્તિઓ (હિંદુઓ જેને “સીદ્ધી” કહે છે તે) વાપરી નજીતા હતા, અને તેથી તેઓ નાદુર તરીકે પ્રખ્યાત હતા !” (દશાતીરની પ્રસ્તાવના જુઓ.) ન્યારે શીકંદરે ધરાન જીતી લીધું ત્યારે તેથી અન્નયય યર્ધને બોલ્યો હતો કે આ ભોટોળી કેવા છે ! જાણે શરીરતો એ ભોટોળે મનથી પેહેરવા કાઢાડવાનો જામોજ લાગે છે ! (દશાતીર, નામે સતવખશુરે જરથોસ્તવાલું પ્રકરણ.)

આ ઉપરથી વાંચનારની ખાત્રી થશે કે પોરીઓતકેશી દીનને સંપુર્ણ પાયા ઉપર મુકતાં પેગંબર સાહેબે માણસ માત્રને યોગ વિદ્યાના ઉમેદવાર બનાવ્યાં હતાં, અને મોબેદી ટોલો યોગીઓનોજ બનાવેલો હતો.

સીકંદર પછી ધરાનમાં યોગ વિદ્યાની હાલત.

હવે આપણે ત્રીજી મુદત ઉપર જરા નેગાહ દોડાવીએ. શીકંદર પછી આપણું રાજ લાંબો વખત શુધી ખલલલતી હાલતમાં રહ્યું હતું, તેથી ધરમ ઉપરથી ભોટોળું ઈમાન, અજ્ઞાનપણાંને લીધે, ઉઠી ગયું હતું, ધણાક નવા મહજબો ઉભા થયા હતા, અને મજદીયસની દીનની અવદશા થઇ ગઇ હતી. તેને પાછી કોણે તાજ કીધી ? અરદાય વીરાફ અને આદરબાદ મારેસપંદ જેવા યોગીઓએ ! હેલો નામવર સંપુર્ણ યોગી હોવો જોઇએ, કેમકે નવ મણ કાંસાનો રસ છાતી ઉપર રેડવા જેવો મોજોજો “રાજ્યોગી” હોયા વગર કોઈથી થઈ શકે તેવો નથી. હવે યોગી હોય ત્યાં ચેલા હોયજ, અને તે ચેલાઓ પોતાના દોરમાં ખીજા ચેલા બનાવે છે. તેથી એ ત્રીજી મુદતમાં પણ આપણામાં યોગ ચાલુજ રહેલો નજર આવે છે. અને એ અનુમાનને આ વાત ટેકો આપે છે કે ખુશરો પરવેજનાં વખતમાં “સાસાને પંજેમ” નામનો એક જાણીતો યોગી માજદીઅસની દીનની પેશવાઇ કરી ગયો છે. (દશાતીર જુવો.) એવા એવાતો હજારો હજાર નર આપણામાં થઇ ગયલા સમન્નય છે. ફક્ત ખેસ્તાબ કેતાબમાંજ આશરે પચાશ જરથોસ્તી “મહાત્માઓ” નાં નામ જણાય છે.

હિંદુસ્તાનના પારસીઓમાં યોગ વિદ્યાની હાલત.

આગલ ચાલીને આપણે ચોથી મુદત ઉપર આવીએ. એમાં આ-

પણ જાન્યો આવી જાય છે, તેથી એ વિશેનો હેવાલ જો લખવા માંગીએ તો હમારા જેવા નાકેશ શક્તિવાલાઓની લાંબું પીંજણ કરી શકે; પણ આપણે ટુંકમાંજ પતાવીશું. ધરાન ખોડી દીધા પછી આપણે હિંદુસ્થાનમાં આવી વસ્યા ત્યારથી આપણા ધર્મ જ્ઞાનનો સુરજ અસ્ત પામ્યો, અને એન્કવીટીલ હુ પેરો એ યુરોપમાં જરથોસ્તી શીલસુશીનો ડોકા વગાડ્યો તે વખતે તો મધરાત થયેલી હતી. હજુરખી બામદાદ થઇ હોય એવું હમુને લાગતું નથી. પેગંબર સાહેબની કંઈખી શીલસુશી આપણે સમજતા નથી. હજુરતો “શ્વાન” અને “પ્રરોહર” વચેનો ફેરખી કોઈથી મનમાનતી રીતે સમજવી શકાતો નથી. વખણાયેલી “યથા અહુવર્ધરિયો” નો તરજુમો વાંચતાં ઓક આવે છે. “તુ આત્રો અહુરહે મજદાઓ પુશ્ત્ર” જેટલા બેચાર બોલનો અર્થ કરવામાંખી તરેહવાર સુંથણાં પડે છે. અને યુરોપિયન વિચાર વાલો એક અબ્યાસી અવસ્તાનો તરજુમો હોંસે વાંચવા લે છે, પણ કંટાલીને તે ચોપડીને બાજુએ મુકે છે.

હવે વાંચનાર કેહેશે કે “એ હાલત ઠીક છે. આજેતો આપણે જ. રથોસ્તી પ્રમાંનોમાં વીદ્વાર્થ (scientific reasons) કારણો જોઈ શકીએ છીએ, અને તેને લીધે દીન ઉપર જરાખી ઇમાન આવે છે. સોલમી અને સત્તરમી સદીમાં તો આપણા પુરાજ હાલ હવાલ હતા.” નહીં! પ્યારા વાંચનાર નહીં! આ નીચેનો પ્રકરો વાંચી જોવાથી માલમ પડશે કે મધરાતને સમે કોઈ એક તેજસ્વી તારો ચમકીને ખોદાઇ રાહમાં ભુલા પડેલા એક શહેનશાહ-મુસાફરને રસ્તો બતાવી ગયો છે !

“દુએસ્તાન”ના રચનાર મોહશાન શાનીની સત્તા ઉપરથી આપણે કેવાને શક્તિવાન છીએ કે હિંદુસ્તાનનો પેલો નામીયો મોગલ શાહનશાહહે અકબર ધરમની સચાઇ શોધી કાઢાડવાને બહુ ખંતી હતો. તેણે પોતાની દરબારમાં સર્વે વરજુના મુસલમાનોજ નહીં, પણ દુનિયાના તમામ ધર્મના ઓલમાઓ,—હિંદુ, યાહુદી, ક્રીસ્ચીયન, જરથોસ્તી—એઓને એકઠા કીધા હતા. આ સર્વે ધર્મગુરુઓમાં વારેવાર જાહેર તકરારો થતી, અને દરેક જણ પોતાના ધર્મને ઉંચો કેહેવાડવા માટે તરફડીયાં મારતો હતો. આ સધલી તકરારો અને શોધનું પરીણામ એ નીવડયું કે, તેણે ઇલાહી નામના એક નવા ધર્મની સ્થાપના કીધી, અને ઈલાહી નામનો નવો

સને ચાલુ કર્યો. “દખીસ્તાન”ના ઈખ્તેસારમાં એન્યની ત્રોયર કહે છે કે મહીનાઓની ગણતરી ઈરાનની ગણતરી પ્રમાણે રાખવામાં આવી, અને જરથોશતી ધર્મ મુજબ ચઉદ તેહેવારો મુકરર કીધા. એક કાબેલ આતશ પરસ્ત (?) ને તેને અહીં આવી મળ્યો હતો, તેને ધરાન અને કીરમાં નથી મલેલી કીતાબોને આધારે આ ધર્મના છુપા કાનુનો અને ‘બેદોથી અકબરને વાકેફ કીધો; જેથી તે આ ધરાની પંથ હતો જેને તેણે પસંદ કીધો. તેને પવિત્ર આતશ મળ્યો, જેની સંભાલ તેણે પોતાના વીસવાસુ પ્રધાન અબદલ શાજીલને સોંપી; એશીયાની લુભી ઉપર જરથોસ્તનો પવિત્ર આતશ પ્રસીધી ધીકયો; અને ઘણીક સદીઓ સુધી જુદા પડવા પછી ઈરાનીઓ અને હિંદીવાનો સામાન્ય આરાધનામાં જોડાઈ ગયા.

આ કાંઈ દંતકથા નથી, પણ ઇતિહાસીક અનેલો બનાવ છે. હવે અકબર જેવા વિદ્વાન શેહેનશાહને જરથોસ્તી બનાવવો, અને તેથી વળી આલમના કુલે ધરમોના હીમાએતીઓને માહાત કરીને, ‘એ જેવી તેવી પ્રતેહ નહીં ગણાય! એવું માહાભરત કામ કોણથી થયું હશે? આપણા ધરમની ખુબીઓ કોણે સમજાવી હશે? શીકકો, હસવા જેવો, ને નાસી-પાસ ભરેલો અવસ્તાનો તરજુમો જેવો આજે આપણને લાગે છે તેવોજ શું અકબરને મળ્યો હશે? એમ હોય નહીં. અને એમ ખરેખર નહીંજ હતું, તે બ્યારે આપણે હજરત આજર કેવાંતને એના વખતમાં હિંદુ-સ્થાંત આવેલો સાંભલીએ છીએ ત્યારે માલમ પડી આવે છે. એ નામ-વર પોતાના વખતનાં યોગીઓમાં મોટો ભરતઓ ધરાવતો હતો. તે ગોસ્તાસ્પ પાદશાહની ઓલાદમાં અગીઆરમો વંશજ હતો; તથા અશો જરથોરતની પેહેડીથી ઉતરેલા મોખેદ “શરોશ ખીન કેવાંત ખીન કામ-ગાર” ને જામાસ્પ હકીમનાં ખાંદાન્વાલા મોખેદ “હોશ” જેવા નરો તેનાં શાગરેદ હતા. છેલાને તો કાશમીર શેહેરમાં તપ કરતો દખે-સ્તાંનનાં બનાવનારે જોયો હતો!

જરથોસ્તી ધર્મનો પાયો યોગ વિદ્યા.

હવે આ ઉપરથી માલમ પડે છે કે આપણા ધરમનો પાયો યોગ છે-બલકે આપણા જરથોરતી ધરમ તે યોગ વિદ્યાજ છે, અને બ્યાં સુધી મોખેદી ટોલામાં યોગી પેદા થયા કરે છે ત્યાં સુધી જરથોસ્તી ધરમ દુનિ-

યાંમાં ગાજવીજ કરતો રહે છે, પણ જમાનાનાં દોરથી આપણા યોગીઓ આપણ સંસારી લોકોને છોડી દઇને અગોચર ૧ જંગલોમાં જઇને રહે છે, ત્યારે હમણાના જેવી હાલતમાં આપણે આવી પડીએ છીએ. એજ પ્રમાણે દુનિયાના બીજા બધા ધરમોનું સમજવું. ખોદાની શોધમાં પ્રનારા દશ હજાર અશો નરોનાં જેટલી જાનફેસાંની કરનારી પેઢી અજબ સીતારાની મેડમ એલેવેટસ્કીએ ઋષીઓની હસ્તી ઝાહેર કીધી, ત્યાં શુધી વેદ અને યુધ ધરમ તરફ તેના પોતાનાં લોગાબી બેવિશ્વાશુ થઇ ગયા હતા. આજે તે મામલો ફેરવાઇ ગયો છે ! ખોદા કરેને આપણે માટેબી એવો શુભ દાહાડો આપણી હાથપાતીમાં આવે !

હમારી તરફથી યોગની સમ્યાઇ વિશે આટલાં બધાં મુસ્તફીમ કારણો બતાવવામાં આવ્યાં છે, તોપણ એવાબી જરથોસ્તીઓ નીકળી આવશે કે જેઓ હમુને આડે રસ્તે ઉતરી પડેલા એક ઝનુની જીવાંતરીકે ગણવાને ચુકશે નહીં. હમે એવા સાહેબો આગલ ઘણીજ નમનતાઇથી બીજી થોડીએક દલીલો રજુ કરીએ છીએ.

આજના વખતના જે જરથોસ્તીઓ એમ કહેતા હોય કે ખોદાને જેવાનો અને તેની સાથે વાત કરવાનો માણસ જાતને હક નથી તેઓએ ધરમ પુસ્તકોમાંના નીચલા દાખલા વાંચવા:—

૧. ઇજશનેની ક્રીયા કરતી વખતે શરૂઆતમાં યોજદાથ્રગર મોબેદ ખોદાના ૧૦૧ નાંમ યાદ કરે છે, તેમાં “હમહ અઇઆફહ” એવું એક નાંમ આવે છે. તેનો અર્થ એવો છે કે “અએ ખોદા, તું તમામ જીવી ચીજને પામે છે અને જે કોઈ તુંને મલવાની ખાહેશ કરે તે પોતાની મુરાદ પોંહોંચે છે !”

(યુજરાતી યજ્ઞશને બા માયની, પાંડુ ૩૩૮.)

“અપ વહિસ્ત અપ અએસ્ત દરેસામથવા પછરી થવા જમ્યામ હ-મેમથવા હખમ.”

“સઉથી સરસ અશોઇએ કરીને, સઉથી શોલઇતી અશોઈએ કરીને,

૧ યોગીઓનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે પોતે યજ્ઞને તેની અગાઉ એકબી માણસને યોગ શીખવ્યા વગર રહે નહીં. અને આપણા નેઆગાંનો તો મહાયતુર હતા, માટે હમે માનીએ છીએ કે આજેબી ઈરાંનના પાહાડોમાં જરથોસ્તી “મહાત્માઓ” હશેજ, પણ હિંદુસ્થાનમાં એવો જાનફેસાંની કરનાર પારસી કોણ છે કે તેઓને શોધીને યુક્તીથી આપણા સંબંધમાં લાવે!

(ઓ અહુરમઝદ !) તુંને હુમે જોઈએ, તારી નજદીક આવીએ, અને તારી હંમેશની દાસ્તીને પોંહાંચીએ” ?

(યજ્ઞશને, હા પદ મો.)

૨. “ઓ જમશેદ, તું આદમીઓને કેહેજે કે આ આંખોથી જો-
દાને ના જોતા, ખીજી આંખો (આત્માની આંખો) માંગજો.”

(દસાતીર, નામે સતવખશુરે જમશેદ.)

૩. “જુએ પેટે, વગર ઉંધાવે, યજ્ઞદાંતી તરફ દીલ લગાડશે તો ઓ-
નાશરી તનથી જુદા થઈને આસ્માન તથા સીતારા, તથા પ્રેશતાઓ
તથા જોદાને જોશે.”

(દસાતીર, નામે સતવખશુરે મેહેઆબાદ.)

૪. ઇજ્ઞશનેનાં નવમાં હામાં જે શખ્શોની વાત આવેલી છે ત્યાં
ગુજરાતી તરજુમો કરનાર મોખેદ અશપંદીઆરજી પ્રારંભજી જોલાશે
કરે છે કે પેગંબર સાહેબે બેદમાં એઓના યોગાબ્યાસનું વર્ણન કીધેલું છે.

૫. હોરમઝદ યસ્તમાં યોગનું મૂળ મંત્ર અને તેથી હાંસલ થતી
“સીદ્દીઓ”નું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે, પણ હમારીથી તેની મનમા-
નતી શરેહ નહીં થાય એવું ધારીને તે વિશેની વિગત પડતી મુશ્કેલી છે.

૬. યોગના ચમત્કાર તથા મોટાઈ જાહેર કરનારી “જામે કેખશર”
નાગની કેતાબ હજર ૧ આજર કેવાંને મોખેદોને માટે લખેલી છે, અને
તેમાં તે કેહે છે કે મેં ધરાંની દાનાવોની રીત પ્રમાણે યોગ શીખવા
માંડયો. અસલ વાક્ય આ પ્રમાણે છે :—

“પ્રથમ મેં પોતાના તનને સલુકના (યોગનાં) લેખાસથી પેહલવી
લોકોની રવેશ પરમાણે શીંગાર આપયો. તે સલુકના મારગમાં ઘણીએક
ચાલચલણ છે, પણ ઓ મોખેદ લોકો, તમે જાણજો કે તેમાંની થોડી
એક જાહેરમાં લાંબ છું.” (પાંતું ૫ મું.)

૭. દસાતીર કેતાબમાં પાને ૧૯૩ થી ૧૯૪ શુધીમાં સ્વર્ગવાસી દરતુર
મુક્કાં શીરોજી લખે છે કે યોગ અસૈલ આપણા છે. પણ પોતાની ભા-
ષામાં તરજુમો કરી લઈને, તેને લગતાં આપણાં અસલ પુસ્તકોનો આ-
રખ લોકોએ નાશ કીધો છે. વલી તેવણુ લખે છે કે બાકી રહેલા અવ-
સ્તાનો જે તરજુમો હાલ થાય છે તે માત્ર શબ્દાર્થ છે, અને તેની અં-

દરના બેદ તો યોગી હોય તેનેજ ખખર પડી શકે છે, તેટલા માટે તે સા-
હેજ જરથોસ્તીઓને તે એકમ શીખવાને એકતેમાસ કરે છે.

૮. “હખ મજદીયશનનામ” જે એક કાખેલ દસ્તુરજીની દેખરેખ
હુંહલ ચાલતું વર્તમાન પત્ર હતું, તેની જીની પ્રાદલ ખોલી જોતાં આપણને
દર બીજે ત્રીજે અંકે યોગના ઇસારા મલશે. એટલુંજ નહીં પણ તા. ૯
મી મે ૧૮૮૧ ના એ પત્રમાં દસ્તુર જમશેદજી શેરાબજી કુકાજીની કલ-
મથી યોગ વિદ્યા ઉપર એક ખાશ આરટીકલ લખાયેલી છે, અને તેનું
મથાણું આ પ્રમાણે કરવામાં આવેલું છે:—

“ઇલમે તરાવુષ (યોગ) ની ખરી બંદગી બેહુસ્તનો અવેજ છે.”

૯. યજ્ઞશનેના નવમાં હામાં જણાવે છે કે કેરશારપ એક યોગી
હતો. દીનનાં બીજાં દૃષ્ટરો ઉપરથી માલમ પડે છે કે તે કયાંમતને રોજ
પોતાના અસલ કાલયુદ્ધમાં પાછો સજીવન થશે. એ વાતને પ્રવરદીન
યસ્તનો ૧૯ મો કરદો ૧ આ પ્રમાણે ટેકા આપે છે:—

“અશોનાં બલાં, બાહાદુર, વૃદ્ધિ કરનારાં પ્રગોહરોને હમે આરા-
ધીએ છીએ, કે જેઓ ગાવીઆંની ગુરજ રાખનારા કેરશારપ સાંમીનાં
આ કાલયુદ્ધને નવાંણું હગ્ગર નવસો ને નવાંણું રીતે સંભાલે છે.”

પ્રરદુન કેઈ વિદ્યા શીખેલો હતો તે આપણે તપાસીએ. જીહાકના
દોરમાં તેનો જન્મ થયો હતો, અને તે નાપાકથી તેની બંદગીને એલ-
નાંમ પોંહેંચવાની ઘણી ધારતી હતી તેથી તેની માએ દ્વાનક તેને
જંગલમાં એક સરવાડને ઘેર મુકી આવી. ત્યાં પણ વખત જતે તેની
સલાંમતીની ધારતી લાગી તેથી તેણી અલબરજ પાહાડ ઉપર ગઈ, અને
ત્યાં “એક દીનદાર મરદ રેહેતો હતો, જે દુનિયાનાં કામથી વગર
ગમનો અને વગર દેહેસતનો હતો” તેને પોતાના બાલકને

૧ અવસ્તા.—અશઓનાંમ વંબુહીરા શરાઓ સપેઅંતાઓ કરવશદઓ ઈઅજમયદે
ઈઆઓ અવાંમ કેહુરપેમ અથવીઆફિઅઅંતે ઈઆંમ મામહે કેરેસાસપે ઈવપદ ગઅેસાઓગ
ગદવરહે. નવય નવઅંતેરાય નવય સત નવચુહજંધર નવસેસય બઅેવાંન.

૨ યોગીઓનાં “ખરેસબદન” (સમાધી) નો આ એક દાખલો છે. કેર માત્ર એટલાજ છે
કે, સાધારણ યોગીઓથી એક જે મહીનાં ઉપરાંત વધારેવાર પોતાનાં બદનથી જુદું રહેવાઈ
શકાતું નથી, અને આ હજારો વરસ સુધીની જુદાઈ છે. પણ મદાસવાલો સભપથી સ્વામાં
કહે છે કે, તરેતા યુગમાં જન્મેલો અવસ્તરૂપો આજની કલોયુગમાં હજારો વરસ યુગરો જવા
છતાં જીવતો છે, ત્યારે યોગી બિહદ શક્તીનો આપણને કંઈક ખ્યાલ આવે છે, અને એવી વાત
માનવાતું મુશ્કેલ લાગતું નથી.

સોંપ્યું. આ યોગી સાથે તે ઉમરે આવ્યો ત્યાંસુધી રહ્યો હતો, માટે તે યોગવિદ્યા શીખેલો હોવાનું જોઈએ. શાહનામામાં લખે છે કે જુહાકની સાંઘે લડવા જતાં મારગમાં એક એવી નદી આવી કે જેમાં હોડીની જરૂર પડે, તોપણ તેમાંથી પ્રવેશી ચાલીને પસાર થઈ ગયો, તથા જ્યારે પોતાના દુશ્મન સાથે લડાઈ કરવાને એક એ દહાડા પાડી રહ્યા ત્યારે એક રાતે શરેશ ઈજ્જત આવીને તેને કેટલીએક પ્રતેહ આપનારી નીરંગો શીખવી. વળી પોતાની પાદશાહીનાં દરમિયાનમાં એક દાહાડો પોતાના છોકરાઓની દુશ્માચારીની પરિક્ષા લેવાને સારું તેણે એક શાહીખાનારાં જનવરતું રૂપ લઈને તેઓની ઉપર દુમલો કીધો હતો. આ બધા ચમત્કારો યોગ જાણ્યા વગર થઈ શકે તેવા નથી. અને તે ખરેખર યોગી હતોજ એવી સાબિતી આપણને દસાતીર કેતાબ ઉપરથી તથા યજ્ઞશતેના નવમાં હામાં મળે છે.

વળી કેખશરએ અપ્રરાશીઆખને પકડવાને સારું જે વિદ્યા વાપડી તેથી યોગ વિદ્યાજ હતી; કેમકે પ્રવેશની માફક એથી બચપણથી વનમાંજ રહ્યો હતો, અને પાદશાહી તખ્ત ઉપર બેસાડવાને માટે ઇરાંન તરફ આવતાં “અર્વિદરાદ” નામની ઓવારા વગરની નદી પંગ ચાલીને પાર કીધો હતી. દસાતીર કેતાબ ઉપરથી માલમ પડે છે કે, ઇરાંનની ગાદી ઉપર આવવા છતાં, તેણે એક યોગી તરીકેનું પોતાનું બ્રહ્મચર્યવૃત્ત કદી છોડી દીધું નહીં હતું. અને શાહનામામાં જણાવે છે કે અપ્રરાશીઆખને માર્યા પછી તે પાછો ગોફેનશીન થયો હતો. આ સઘલી ખાશીયત એક યોગીની છે. વળી ખેરતાબ કેતાબમાં લખે છે કે અપ્રરાશીઆખને પકડવાને માટે તેને ‘હોમ’ નામના એક યોગીએ ઘણી મદદ કીધી હતી. ત્યારે આટલા બધા દાખલાઓ ઉપરથી બેશક પુરવાર થાય છે કે અપ્રરાશીઆખને પકડવાને માટે કેખશરએ જે વિદ્યા વાપડી તે યોગ વિદ્યાજ હતી.

વલી ગોસ્તારખેથી યોગનોજ ઉપયોગ કીધો હતો તે વીશે ઘણું કહેવાની જરૂર નથી, કેમકે પંગંબર સાહેબને મદદ આપનાર એજ નામવર શહેનશાહ હતો.

૧ આ નીરંગની બાબતને મી. કેખશર નવરોજ કાબરાજીથી પોતે રચેલા “ફરેહુન” ના નાટકમાં અજાણતાં પણ લાગ્યા વગર રહેવાયું નથી.

આ સધલી દલીલો ઉપરથી વાંચનારની ખાતરી થઇ હશે કે કયા-મતને વખતે જે ધરમ ચાલુ કરવામાં આવનાર છે તે યોગજ છે. જમી-આદિ યસ્તના દરેક પ્રકારમાં યોગનાં ધસારા છે—અલકે એમ કહીશું તો ચાલશે કે એ આખી યસ્ત યોગની ખુબીઓનું બેદમાં (તોપણ તરત પરખાઇ આવે એવી રીતે) વર્ણન કરે છે !

યોગીઓ ઘણાજ થોડો ખોરાક ખાવા છતાં દીલે આમુદા હોય છે. તેઓ બુદ્ધા થાય તે છતાં તેઓના ચહેરા ઉપરથી જીવાંનીના દબદબો જતો રહેતો નથી. આ દુનિયામાં લાંબો વખત રહેવાની તેઓને ઇચ્છા હોતી નથી. પણ જો કોઈ કોઈને તેમ કરવાની જરૂર જણાય તો તેઓ અમરગ થઇ શકે છે. એ રીતે પાદશાહ કેખશર તથા પેશુતન દસ્તુર આપણાંમાં અમરગ ગણાય છે; તથા હિંદુઓમાં અગસ્ત રૂપીને માટે મદ્રાસવાલા રાજ્યોગી સભપથી કહે છે કે તે આજેની નીલ-ધરીના પાહાડોમાં આવેલી “અગસ્તાશ્રમ” નામની ગુફામાં જીવતો છે. આ દુનિયાનાં કોઇથી દુઃખ યોગીને થઈ શકતાં નથી, તેથી તેને મનથી પૃથ્વીથી એક જાતનું બેહસ્તજ લાગે છે. યોગીનાં “મન, વાચા, ને કર્મ” માંથી બદી જડમૂળથી ઉખડી ગયલી હોય છે તેથી “અંધ્રમ-ધન્યુશ આજેની તેને મનથી નાશ પામેલો છે. હવે યોગીની આ-ટલી શક્તિ ધ્યાનમાં રાખ્યા પછી કયાંમતને રોજ ફેલાનારો મજદીયસ્ની ધરમ માણસ જાત ઉપર કેવી અસર કરશે તે વાંચો’.

“જે તુર (કયાંન ખોરેહ) પ્રતેહમંદ શાસીઓસને મળશે, તેમજ તેના બીજા દોસ્તોનેથી મળશે, કે જ્યાં કરીને તે શાસીઓસ દુનિયાને તાજ, વગર બુદ્ધાપાવાલી, વગર મોહોતવાલી, વગર ગંદકી વાલી, વગર કોહોવાટ વાલી, હંમેશાં જીવતી, હંમેશાં પ્રાયદો કરનારી, અને મરજી પ્રમાણે રાજ કરતી કરશે. ત્યારે રસ્તાબેજ (એટલે કે ગુજરેલાઓ પાછાં ઉઠીને ઉભાં) થશે; જીવતાંઓને અમરગી પોંહોંચશે, અને દુનિયાં મરજી મુઆફેક ખુશી આપનારી થશે. જાનદાર ચીજો જો આ પવિત્રા-ધની શીખનારી છે, તે બેમરગ થશે, અને જે દરૂજ અશોને મારવાને માટે (આજે) આસપાસથી ફરીવદ્યો છે, તે તે વખતથી નાશ થશે.

પ્રેરદુન અને કેખશરની વિદ્યા યોગ હતી તે પુરવાર કરીને આગલ હમે ખતાવી આપ્યું છે કે ક્યાં મતને રોજ યોગ વિદ્યાજ લોકોમાં ધરમ તરીકે ચાલશે. અને જ્યારે માણસ માત્રે યોગી થાય ત્યારે જમીઆદ યસ્તમાં જણાવેલી આ બધી અસર પૃથ્વીના લોકો ઉપર થાય તેમાં કંઈજ નવાઈ નથી.

એવી સમજ લીધા પછી, આપણે આપણી હાલની રીતલાત ને સંસારી હાલત, જે આપણા આપદાદાઓથી જુદા પડે છે, તે તરફ નેહળા પાંહોઆડીએ, અને તેનું કારણ શોધી કાઢાડીએ.

આજના પારસીઓની હાલત.

પારસી કોમવાલાઓ એકે અવાજે આપણને અટકચાલા ગણે છે, તે આપણાં છાલકાં મનની નીશાંતી છે. માએબાપ તરફ બેઈમાંતી, ઉપરી-ઓ તરફ નાશરમાંતી, ગરીબ સગાંવાહાલાઓ તરફ બેદરકારી, એશકીપણું, બધરાંઓનાં જોવી નાજુકાઈ, ચીબાવલાપણું અને એ વિગરે સેંકડો ખીજા દુરગુણો તવારીખમાં આજના પારસીઓને ખાતે નોંધાય છે. ધરમની કેલવણીની ગેરહાજરીને લીધે ધરમ તરફ ભય ભરેલી બેઈમાંતી વધી પડી છે, અને આ દુનિયામાં આપણે શું કરવા આવીએ છીએ તેનું કારણતો કાંઈ જાણતુંજ નથી. જનમ લીધે તે મોજ શોખ કરવાને, એવા બેહુદા ખ્યાલથી આજનો કાંઈજ પારસી ખાલી હશે. અને પરિસા વગર મોજમનહ થઈ શક્તી નથી, તેથી તરેહવાર યુક્તીઓ કરીને તવંગર થવામાં દીન ઉગે હજારો પારસીઓ મધમાંખની માફક રોકાઈ જાય છે. એક પારસીને મનથી અત્રેજ બચો સર્વે સુધારાનો નમુનો છે, અને આંખ વીચીને તેની નકલ કરવામાં પોતાનેખી સુધરી ગયલો સમજે છે.

ઠરતાનવાલી ઓરત સાથે અડકવું, સુવાવડીને માલપર રાખવી, એતો સુધરેલી હાલતમાં આવવાની સામેતી ગણાય છે. કુચલાથી ભરેલા નાટકો એવા જવામાં તથા બાયલાઓનાં વેશે નાયવામાં તો મનને નીતિના ઘડા મલતા કહેવાય છે ! સીંહ અને ચીતાઓ સાથે જંગ રમીને જંગલો ગજવનારા બાપ દાદાઓનાં આ આજનાં સદગુણુબ્રષ્ટ બચાંઓ, એવો સુધારો કરવા માંગીને એમ સમજે છે, કે હમે સુધરેલા ને આબરદાર ધંધાઓ હાથ ડીધા છે ! અરે, પણ હજુર એટલેથીજ પતતું નથી ! એવી ખીજા ઘણી ન છાજતી યુરોપીયન રસમે પારસીઓમાં પેવસ થવા માંડી છે.

હવે એ બધી ખાશીઓને રસમો, જેમાં આપણે ઈરાની નેઆ-ગાનોથી જુદા પડીએ છીએ, તેથી, સુધારો થયો છે કે બગાડો તે જાણવું ઘણું અગત્યું છે. એ વિશે જુદે જુદે ધોરણે તકરાર કરી શકાય છે, પણ હમે હમારી તરફથી એટલું જ કહીએ છીએ કે, જેમ મુનાની ચોકસ કી-મત કસોટીના પથ્થર વગર થઈ શકતી નથી, તેમ આપણું રવાન ઉપર થતી એઓની સારી યા નરસી અસર યોગની શીલસુશી વગર પરખાઈ શકતી નથી. આપણા બાપદાદાઓમાં યોગ જાળ હતો તેથી તેઓ સઘલી વાતે સાદા હતા, અને આપણું કરતાં તેઓને સંસારની જંજાલ ઓછી હતી. હાલ આપણાંમાંથી યોગવિદ્યા ઉઠી ગઈ છે, ત્યારે આપણે ફુનીયાંદારી ઉપર મરી શીટલા છઈએ. તેટલા માટે આપણા આત્મા ધણા “નાકેશ અને અધુરો” રહે છે, તથા મરણ પછી અંધકારમાં જવાની આપણામાંનાં ઘણા ખરાઓને ધાસ્તી હોય છે.

દીન પર દીન ધરમ તરફની બેદરકારી બધ બરેલું રૂપ પકડતી જાય છે, અને એવોને એવો જ માંમલો ચાલુ રહ્યો તો પાંચે દાહાડે પારસી કોમની હસ્તીબી ખતમ થઈ જાય તેમાં કંઈ જ નવાઈ નથી હવેતો ખુદ સુધારા વાલાઓબી ધભરાવા ને ધલાજ શોધવા લાગ્યા છે. પણ શું કંઈ કોઈએ અસરકારક ધલાજ શોધી કાઢાડ્યો છે? રાહનુમાય સલા બચ્ચાંઓને કે-ળવણી આપવા નીકલી છે, કે તેથી આવતી ઓલાદ ધરમી થાય. પણ એ સલાના મુખ્ય આગેવાન શેઠ ખરશેદજી રસ્તમજી કાંમાજી પોતેજ કહે છે કે અશો જરથોસ્ત જીવતાં જીવત બેહેસ્તમાં ગયા નહીં હતા, અને એતો સહ બોલાં આદમીઓને સમજાવવાની વાત છે! એવણના એવા પ્રતવા ઉપરથી આજે હજારો બેહેદીનો અને મોબેદો અશો જરથોસ્તને આજના વખતના પ્રોફેસર મેક્સ મૂલર જેવો એક માન શીલસુષ્ટ ગણે છે; અને પેલી જાંહાંનને લગતી જે જે વાત ધરમ પુસ્તકોમાં લખાયલી છે તે માનવામાં આવતી નથી. વળી આજે કો-ઈથી અવસ્તાનો ખરો તરજુમો થઈ શકતો નથી, અને અસલી બેદ વાંણીઓના ખુલાશા આપી શકાતા નથી. હમે ધારીએ છીએ કે આગલ ચાલતાં યુરોપીયન ઢપના તરેહવાર વિચારોથી ગાબડાં મારીને કામ ચલાવવામાં આવશે; પણ તેથી કંઈ ટોલામાં ઇમાન આવવાનું નથી. અને જ્યાં ઇમાન નહીં ત્યાં બદીનો ફેલાવો ચાલુજ રહેવાનો!

હમારે એવા બારીક વખતમાં સ્વર્ગવાસી દસ્તુર મુક્તાં શીરોજીની શીખાંમણ યાદ કરીને પોકાર કરવો પડે છે કે—ઓ પારસીઓ! તમે જે તમારામાંથી બદીનો નાશ કરવા અને મીનો જેહાંન નજરે જેવા માંગતા હોવ તો યોગ વિદ્યા શીખો! એજ પાકીજેહ એલમ દીન અને દુનિયાં વિશેના તમારા બધા શક દુર કરશે, અને તમુને બંધે જેહાંનતું સુખ આપશે. ખુશરો પરવેઝના વખતનો નામાંકીત યોગી દસ્તુરાંન દસ્તુર સામાને પંજેમ કહે છે કે “એક ટોલાના લોકોને ખોદાને લગતી જે હ-કીકત મેં કહી તે ઉપર તેઓ ઇમાંન લાવ્યા નહીં; કેમકે તેઓ શું જાણે કે હું ખરુંજ કહું છું. ત્યારે મેં તેઓને ખોદાની રાહમાં કબ્દી કરવા થકી ફરમાવ્યું અને સર્વે લોકોએ તનમાંથી નીકલીને ખોદાને તથા ખોદાની નજદીક વાલાઓને જોયા અને તનમાં પાછા આવ્યા.” (દસાતીર, પાનું ૧૮૮) આપણેખી એવુંજ કરવું જોઈએ છે.

યોગ વિદ્યા કોણ પાસ શીખીએ ?

પણ આપણે યોગવિદ્યા શીખીએ કોણની પાસે ? જરથોસ્તી યોગીઓ તો ગુપ્ત થઇ એઠેલા છે, અને તેઓનો મેલાપ થઇ શકે તેવું નથી ! જે હિંદુ યોગીઓ પાસે એ એલમ શીખવા જઇશું, તો આચાર વિચારમાં હિંદુ થઇ જઇશું; તેથી આપણી નેમ, જે જરથોસ્તી ધરમની રીતે ખોદાની મારફતને પોંહોંચવાની છે, તે ઉઘી વલશે ! હવે હિંદુ યોગીઓ પાસે યોગ શીખવામાં ખરેખર કંઇ ગેરફાયદો છે કે નહીં તે આપણે તપાસીએ, અને એવી તપાસ પણ ધરમ પુસ્તકોથીજ કરીએ.

એસ્તાબ કેતાબમાં આત્માની હાલતનું વર્ણન કરતાં માન સાથે હિંદુ (યોગીઓ) નાં મત એક એ ઠેકાંણે ઠાંકેલાં નજર પડે છે. દસ્તુરાંન દસ્તુર અરદાય વિરાફ કહે છે કે મેં પારકા મજહબવાલાં અશો નર નારીઓને બેહેસ્તમાં જોયાં છે. વલી હજરત આજર કેવાંન પોતાની “જામે કેખશર” નામની કેતાબમાં કહે છે કે ખલ્લે બદન કીધા પછી “હું એક ખીજી જેહાંનમાં ગયો, કે જ્યાં તરેહવાર ચીજો તથા ભાત ભાતનાં શેહરો જેવામાં આવતાં હતાં, જેવાં કે ઈરાંન, તુરાંન, રમ, હિંદુસ્થાંન, ચીન, માહાચીન, અનં સીંધનો દરીઆવ. અને તે હરેક શેહરમાં મરદો તથા ઓરતો મારા જેવામાં આવ્યાં તેની નીશાંની પુછો તો ઈરાંનના યુજરગો જેવા

સઘલા હુજર અને કાબેલીઅતમાં વાકેશ્ગાર હતાં. તેઓમાંનાં હરેકે મને શીખામણુ દીધી અને મારા જાન અને દીલને રોશન કીધું.” (પાંતુ ૧૧૧ મું.)

હવે એજ વાત પુરવાર કરી આપે છે કે જેવી રીતે આપણે અજ્ઞાનપણાંથી પારકા મહજબ વાલાઓને હલકા ગણીએ છીએ તેવા તેઓ ખરેખર નથી, બલકે હજરત આજર કેવાં જવા માહાત્માંઓએથી તેઓની પાસેથી કેટલીક રીતની કેલવણી લીધેલી લાગે છે. વલી વેદ ધરમ અવસ્તા સાથે એટલો મલતો આવે છે કે પ્રોફેસર દાર્મસ્તેતર એ બંધેને કોઇ યોગ ધરમ (Indo-iranian religion)ની શાખાઓ ગણે છે. પણ ખરી વાત તો આ જણાય છે કે એ બંધે પુસ્તકોના બનાવનારા યોગી હતા, અને તેને લીધેજ એઓ વચે એવું અભ્યય જેવું મત્તતાપણું છે. યુધ ધરમથી આપણે ધારીએ છીએ તેવો નથી. જેમ પેગંબર સાહેબે આપણા ધરમના પાયા તરીકે “મનશની, ગવશની, કોનશની” વીશે જેવી સખત તાકીદ આપી છે, તેવીજ રીતે ગઉતમ ઝકધીએથી કીધું છે—બલકે ઈનસાફને ખાતર હમારે કેહેવું પડે છે કે એ પ્રમાનેની ગુમ મતલબને આઠ ભાગોમાં વેહેંચી નાંખીને વધારે ખોલાશથી સમજવી છે. (ઇ. સ. ૧૮૮૦ નાં “થીઓ સોશીસ્ટ” ના કોઇ એક અંકમાં “Buddhism authoritatively defined” એવે નામની એક આર્ટીકલ આવેલી છે તે જુઓ.)

અંગ્રેજી મીશનરીઓ પેહેલ વેહેલાં એમ સમજતા હતા કે દેશીઓ અંગ્રેજી શીખશે એટલે સેહેલાઇથી ખ્રીસ્તી થઇ જશે. માટે યુરોપીયન ઢપતી કેલવણી રૂપી જાલ નાંખીને આખા હિંદુસ્થાનને વટલાવવાની છુપી નેમથી દેશીઓની કેલવણી પાછલ તેઓએ શરૂઆતમાં ઘણી મેહેનત લીધી હતી. તોપણ પરિણામ તેથી ઉલટું નીપજ્યું છે. અને આજે આપણે આપણા બાપીકાં ધરમની વધારે શોધ ખોલ કરવાને તથા ખ્રીસ્તી ધરમથી વધારે દુર રહેવાને શીખ્યા છીએ. એવું છે ત્યારે હિંદુ યોગીઓથી આપણા ધરમને નુકશાન થવાનો ભય રાખવો જોઈતો નથી. એ અશો નરોત્તી તો પાદરીઓના જેવી કોઇ નેમ નથી, અરે તેઓ પોતાની કેહેવાતી જાતવાલાઓનેથી કોહું આપતા નથી. માત્ર સંપૂર્ણ અશોધથીજ આપણે તેઓની

હસ્તાદગીરી મેલવવાની આશા રાખી શકીએ છીએ. ગુરૂ તરીકે તેઓ આપણ પાસે “સ્નાન પુત્ર” જેવી ટોચ ઝાહેર તરીકાને લગતી ક્રીયા કરાવતા નથી, પણ ખોદાની યાદમાં મનને મશગુલ કરવાના રસ્તા બતાવે છે તથા આત્માને શરીરમાંથી બાહાર કાઢાડવાને લગતી કસરત શીખવે છે. મુંબઈથી કલકત્તે જતાં સ્ત્રીમર તેમજ રેલવેની મદદ આપણે મેલવી શકીએ છીએ. વધી કોઈ ચાહે તો ઘોડે યા બલદ ગાડીએ, યા પગે ચાલીને જી ત્યાં જઈ શકે. તેવીજ રીતે જીવતાં જીવત એહેસ્તમાં જવાને માટે ખી આત્માને શરીરમાંથી બાહાર કાઢાડવાની અનેક રીતો છે; અને હમે કબુલ કરીએ છીએ કે અલ્લેખદત્ત કરવાની આપણા બાપદાદાઓની રીત હાલની હિંદુ રીતોથી કદાચ જુદી હશે, પણ જેમ જુદાં જુદાં વાહાણ વાપડીને કલકત્તે ગયલા મુસાફરોને તે શેહેર એકજ રીતનું નજર આવે છે, તેજ રીતે જુદી જુદી ઢપથી શરીર છોડીને છુટાં થયલાં રૂહો ખોદાને તથા તેના બેદો વિશેનું એક સરખું જ્ઞાન મેલવે છે. માટે જેવું જ્ઞાન પેગંબર સાહેબના વખતથી હજરત આજર કેવાં સુધીના જરથોસ્તી યોગીએ મેલવી ગયા છે, તેવું જ્ઞાન હિંદુ ઋષીઓની મદદથી આપણે મેલવશું અને આપણા લોકોની રાહનુમાઈ કરશું. તોપણ હમારે કેહેવું જોઈએ છે કે આપણા ધરમની શીલસુદ્ધી એ લોકોના વિચારથી ઘણીએક અગતની બાબતોમાં જુદી છે. તેને એ લોકોનાં તેજથી ઝંખવાઈ જઈને આપણે ફેરવી નાંખવાની નથી; પણ આપણી અકકલ કબુલ નહીં કરે તો ખી આપણા કોઈ પેગંબર આવે ત્યાં સુધી સંભાલથી જાલવી રાખવાની છે. એવી સાવચેતી રાખીને એ લોકોના શીબ્ય થવામાં આપણને કંઈ અડચણ નથી, પણ જો એમ નહીં કરશું તો, અંગ્રેજોની સાથે સંબંધ પડ્યા પછી જેવી ફજેતી આપણે જોઈએ છે, તેવી બીજી ઘણીક જેવી પડશે.

એક વખત એવો હતો કે દયાનંદ સરસ્વતી સ્વામી જેવાઓને યોગીઓની શોધમાં પાહાડે પાહાડ ને જંગલે જંગલ રખડવું પડ્યું હતું, અને વિષ્ણુપંત ગોખલેને ગુરૂ નહીં મલ્યાથી પ્રકત ખોદાની ઉપર વિશ્વાસ રાખીને એખસોજ વનવાસ કરવો પડ્યો હતો. તેવી મુશકેલીઓ આજે આપણને વેઠવાની નથી. આજે આપણાં ઘર આગલ “થીઓસોશીયલ સોસાયટી”

છે, અને યે ગ શીખવવાની આશા આપે છે, અને તેથી વધી કોઈ-
 ખી ધરમને અડચણ નહીં યાચ તેવી રીતે! માટે જોડણી આપણે કર-
 વા માંગણું તેટલું થઈ શકશે. મેડમ બેલેવેટસ્કી અને કર્નલ આલ્ફોર્ડ
 જેવાં લક્ષાં માણસોએ આપણને રસ્તો કરી આપવાને પોતાની અમૂલ્ય
 જીંદગી રોકી છે, અને જે તેનો લાભ આપણુ પારસીઓ નહીં લઈશું તો,
 આવતી પા સદીમાં જરથોસ્તી ધરમની ધણી મોટી ખરાબી થઈ જશે.
 માટે “પ્રવિણ અધુઓને” પરિયાં ધારવાનું અને પેલી પરોપકારી બાનુને
 ધુતારી ગણવાનું મહાપાપી કામ છોડી દઈને, આપણને લાયક છે
 કે થીઓસોફીકલ સોસાયટીની એક જરથોસ્તી શાખા
 સ્થાપવી. એ મંડલીની મુખ્ય નેમ પારસીઓમાં યોગનો પ્રેલાવો
 કરવાની, પારસી રાહુરસમેને યોગની શીલસુશીથી તપાસીને
 નવા બંધ બેસતા પ્રેરકારો વિશે કોશેસ કરવાની, તથા અન્યમાંએને
 ધરમનાં કરમાંનો યોગની કુંચીથી ખોલી બતાવવાની રાખવી.
 એવાં કામ કોમના શેઠીઆઓ અથવા દસ્તુર દાવરો ઉઠાવે તેવો સંભવ નથી.
 માટે વચલે વાંધેના જીવાંન ગ્રહસ્થેને શરૂઆતમાં નહાના પાયા ઉપર એવી
 એક મંડળી સ્થાપવાની અરજ કરીએ છીએ. તેવું કરવાનેથી ધણા વિલંબ
 લાગશે નહીં, જે દરેક સચાઈને ચાહાનાર જરથોસ્તી થીઓસોફીકલ સોસા-
 ઈટી સાથે વગર દીલે જોડાઈ જાય તો આ મંડળી ઉપર કેટલીક તરફથી
 જાતી શોધ કે પુછપરછ કીધા વગર તરેહવાર શક નાખવામાં આવે
 છે. કોઈ તેને એક વટલાવનારો પંચ સમજે છે, કોઈ તેને ધંતરમંત્ર
 શીખવનાર ઢોંગી ધુતારાઓનું બનેલું મંડળ સમજે છે. પણ જાતી શોધ
 અને તપાસ કરનારાઓથી પુછપરછ કરતાં જીદુંજ માલમ પડે છે. સર્વે
 પ્રજાઓના આગલા પુરવીણાએ જણાવેલી શીલસુરી સતવાર રીતે જાણ-
 વાની તે એક નિશાળ છે. કોઈપણ ગ્રહસ્થ જે સચાઈની શોધ કરવાને
 શરમાતો નહીં હોય તેને માટે આ એક ઉત્તમ સાધન છે. તોપણ ધણી-
 વાર એવું બને છે કે તે તરફ દીલસોજી બતાવા છતાં ધણા પારસીઓ ચો-
 કસ કારણોને લીધે તેમાં જોડાઈ શકતા નથી. એવી હાલતમાં જોકે તેઓ
 ધણું ખોલે છે, તોપણ તેઓ માટે આ વીઘાને લગતાં કેટલાંક પુસ્તકોની
 એક ટીપ આપી ખસી જવા શીવાય બીજો કશો ઉપાય નથી. તેઓને
 આ લખાણોમાં કેટલાંક પાઠાડ જેવાં કઠણુ લાગશે, કેટલાંકો ગદે ઉતરશે
 નહીં, અને કેટલાંકોમાં શબ્દો એવા આવશે કે તેઓએ જન્મમાં સાંભ-

સેલા પણ ન હોય. એવી વેલા તેઓને એક નીચમ જાણવવાની અમે
એલતેમાસ કરીએ છે, અને તે એક—ધીરજથી શોધ કરવી !

દેશી ભાશામાં.

ગાથા અને યજ્ઞશને.

દસાતીર.

દબીરતાન.

જાતમે ક્યખોશર.

જરદરત અપસાર.

શારેસ્તાને દાનેશ વ ગુલીરતાને ખી

નીશ તખરાહે મોખેદી (મોખેદ
પરીરતારની).

રમજસ્તાન.

વિચાર સાગર.

ઇંગ્રેજી ભાશામાં.

Bhagvad Gita.

Light on the Path.

Isis Unveiled, 2 vols.

The Secret Doctrine.

Esoteric Buddhism.

Man: Some fragments of for-
gotten History.

The Perfect Way, or the Find-
ing of Christ.

Soul, its nature and develop-
ment.

Paracelsus—an Adept of Secret
Science.

Phaedo of Plato.

Guide to Theosophy.

Zoroastrian and Some other
Ancient systems.

Occult World.

ઉપલી દીપમાં અમેએ ઘણીજ થોડી ચોપડીઓનાં નામે આપ્યાં છે.
જો ચાહીએ તો એજ દીપના સપ્રાઓ ભરાય એમ છે. તોપણ એક
અભ્યાસીને ઘભરાટમાં નાખવા કરતાં અમે એટલીજ ભલાંમણ કરીશું
કે ઉપલી દીપમાંથી થોડી પણ ચોપડીઓ વાંચવાથી અહીં જે જણાવ્યું
છે તેની સમ્યાધ વિશે તેની ખાત્રી થશે.

એક નમંતાઘ ભરેલી અરજ.

આ બાબદ સમાપ્ત કરતી વખતે જણાવવું જરૂરનું છે કે યોગ
વિદ્યા વિશે તેમજ બીજી બાબદા વીશે હુમને કંઈ સંગીન જ્ઞાન
નથી. તેથી હમે ઘણે ઠેકાંણે ભુલ ખાધી હશે. તે ભુલોનો લાભ
લઈને કોઈથી નુકસાને યોગની સાંખે તકરાર લાવવી નહીં;
પણ જાતી શોધથી કંઈ જાણવા જોગ પરિણામ આવ્યું હોય તો
તેજ પ્રાહાર પાડવું.

છેલ્લાં, જોએએ થીઓસોફીકલ સોસાયટીની વિરૂધ મત આપ્યાં છે,
તેઓને હમે અરજ કરીએ છીએ કે પોતાના બાપદાદાઓની તવારીખ
ખોલી જોઈને, તથા જરથોસ્તી ધર્મ પુસ્તકોમાં આવેલાં નહીં સમજ પડે
તેવાં લખાણોનાં ભેદ સમજીને, એ મંડળી વિશે નવેસરથી પોતાનાં મત
જાહેર કરવાં. પારસી ટોલાની રાહનુમાઘ કરવાનું કામ આજ કાલ પારસી
ન્યુસપેપરોના હાથમાં છે, તેઓએ એવી નાણુક બાબદોનો અભ્યાસ કર્યો
અગાઉ ગુમરાહી ભરેલાં લખાણો કરવાં જોઈતાં નથી.

